

چمکتے ہوئی دہکتے تارے

مؤلف

حضرت مولانا الفکار احمد صاحب قاسمی

استاذ مدرسہ دارالعلوم قاسمی دارالین
گجرات گجرات

مکتبہ مفید الاسلام

گجرات گجرات (فون) 394170

چمکتے موتی دکتے تارے

.....یعنی.....

معاشرتی آداب اور اسلامی اخلاق کے سلسلے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس اہم ارشادات

مؤلف

حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب قاسمی

استاذ حدیث، دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، گجرات

اصلاح معاشرہ کے لئے ایک اہم اور نادر تحفہ جس میں معاشرے اور افراد میں پائی جانے والی غفلت، نفسانیت، بے حسی، بے اصولی، بے ادبی، بے فکری بے حیائی، بے رحمی، ظلم و تشدد جیسی برائیوں سے بچنے اور تمام اخلاقی قدروں اور محاسن کو اپنانے کی ارشادات نبوی کی روشنی میں بڑی دل سوزی سے ہدایت کی گئی ہے، اس حیثیت سے یہ کتاب ہر گھر اور ہر فرد بشر کی ضرورت بن گئی ہے، نیز جمعہ سے پہلے تقریر کرنے والے حضرات اس کتاب کی ان چالیس احادیث میں سے ایک حدیث کی تشریح کر سکتے ہیں، جو دس منٹ میں ہو سکتی ہے۔

تفصیلات

نام کتاب	:	چمکتے موتی دکتے تارے
مصنف و مؤلف	:	(مولانا) سید ذوالفقار احمد (صاحب دامت برکاتہم)
صفحات	:	۷۲
تعداد	:	۱۱۰۰
سن اشاعت	:	۱۴۲۶ھ مطابق ۲۰۰۵ء
کتابت	:	محمد مہر علی قاسمی (دھندوا، جھارکھنڈ) جامعہ اکل کوا
ناشر	:	مکتبہ مفید الاسلام، ترکیسر، سورت، گجرات، انڈیا
قیمت	:	

رابطہ

- ☆ مکتبہ سعیدیہ، ترکیسر سورت، گجرات، انڈیا
- ☆ سید ذوالفقار احمد، جامعہ فلاح دارین ترکیسر، سورت، گجرات
- ☆ دفتر بیان، مصطفیٰ، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوا، مہاراشٹر
- ☆ دفتر شاہراہ علم، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوا، مہاراشٹر
- ☆ مکتبہ نعیمیہ، دیوبند

”انتساب“

مرحوم والد بزرگوار محترم جناب الحاج الحافظ مختار احمد صاحب کے نام جو اپنی ۹۲ سالہ طویل زندگی میں کثرتِ تلاوت قرآن پاک کے خداداد ذوق کے ساتھ ساتھ مناجات، ماثور و مسنون دعاؤں و چہل حدیثوں کے مجموعوں کو اپنے روزمرہ کے اوراد و وظائف کے معمولات میں شامل رکھتے تھے مرحوم کی اس دلچسپی ہی نے اس ناچیز کو چہل حدیث کے اس انتخاب اور اس کی تشریح کی ترغیب و تحریص دی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کاوش کو دونوں کیلئے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین۔

فہرست

صفحہ	احادیث	صفحہ	احادیث
۴۷	حدیث نمبر ۲۱	۶	حدیث نمبر ۱
۴۸	حدیث نمبر ۲۲	۹	حدیث نمبر ۲
۴۹	حدیث نمبر ۲۳	۱۱	حدیث نمبر ۳
۵۰	حدیث نمبر ۲۴	۱۷	حدیث نمبر ۴
۵۱	حدیث نمبر ۲۵	۱۵	حدیث نمبر ۵
۵۳	حدیث نمبر ۲۶	۱۹	حدیث نمبر ۶
۵۴	حدیث نمبر ۲۷	۲۲	حدیث نمبر ۷
۵۵	حدیث نمبر ۲۸	۲۲	حدیث نمبر ۸
۵۷	حدیث نمبر ۲۹	۲۷	حدیث نمبر ۹
۵۸	حدیث نمبر ۳۰	۲۹	حدیث نمبر ۱۰
۵۹	حدیث نمبر ۳۱	۳۱	حدیث نمبر ۱۱
۶۰	حدیث نمبر ۳۲	۳۳	حدیث نمبر ۱۲
۶۱	حدیث نمبر ۳۳	۳۷	حدیث نمبر ۱۳
۶۲	حدیث نمبر ۳۴	۳۸	حدیث نمبر ۱۴
۶۳	حدیث نمبر ۳۵	۳۹	حدیث نمبر ۱۵
۶۵	حدیث نمبر ۳۶	۴۰	حدیث نمبر ۱۶
۶۷	حدیث نمبر ۳۷	۴۲	حدیث نمبر ۱۷
۶۸	حدیث نمبر ۳۸	۴۳	حدیث نمبر ۱۸
۶۹	حدیث نمبر ۳۹	۴۴	حدیث نمبر ۱۹
۷۱	حدیث نمبر ۴۰	۴۵	حدیث نمبر ۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص امت کے فائدہ کے لیے دین کے کام کی چالیس حدیثیں یاد کرے گا اور لوگوں کو سنائے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس کو علما اور شہدا کی جماعت میں اٹھائے گا۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

اس بشارت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے چہل حدیث جمع فرمائی ہیں، جن میں بعض کے نام یہ ہیں: عبد اللہ بن مبارک (متوفی / ۱۸۱ھ)، محمد بن اسلم طوسی (متوفی / ۲۸۲ھ)، حسن بن صفوان (النوری / ۳۰۳)، ابوبکر (الآجری / ۳۶۰)، ابوالحسن علی بن عمر (الدارقطنی / ۳۸۵)، ابوبکر ابراہیم بن ابراہیم (الاصفہانی / ۳۶۶)، ابوبکر احمد بن حسین (النبہیقی / ۳۸۵)، محی الدین النووی شارح مسلم / ۶۷۶، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) وغیرہم۔

حدیث (۱) سلام پیغامِ محبت

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (باب السلام: ص ۳۹۹) مشکوٰۃ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے، تو اس کو سلام کرے، پھر اگر (سلام کرنے کے بعد چلتے چلتے) کوئی درخت یا دیوار یا بڑا پتھر تمہارے اور اس کے درمیان (اس طرح) حائل ہو جائے کہ معمولی سے وقفہ کے لیے وہ تم سے اوٹ میں ہو جائے (اور پھر نظر آنے پر دوبارہ سلام کرو۔

تشریح: ہر مذہب اور تہذیب نے ایک دوسرے سے ملاقات کے کچھ آداب اور کلمات سکھائے ہیں، جن میں بعض آداب و کلمات مذہبیت کا رنگ لیے ہیں اور بعض صرف کسی وقت کو اچھا بتلانے کے لئے ہیں پھر اس کی ادائیگی کے بھی مختلف طرز ہیں، اسلام نے اپنے پرستاروں کو اس موقع کے لیے بہترین الفاظ ”السلام علیکم“ سکھائے، جو ایک اچھی دعا بھی ہے اور ایک مختصر پیغامِ محبت بھی۔ السلام علیکم میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہ تمام دعائیں دے دیتا ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر قسمی سلامتی اور تمام مشکلات سے حفاظت کے معنی کو یہ دعائیہ کلمات ”السلام علیکم“ شامل ہیں نہ اس میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ جس میں غیروں کی اتباع کی یو آئے اور نہ بدن اور سر کا جھکانا ہے کہ جس میں تعظیم غیر اللہ کی ممنوع ہیئت نمایاں ہو۔ اور نہ کسی مخصوص وقت کے وجود و عدم و جود اور اس کے اچھے بُرے ہونے کی خبر ہے، جو بے حاصل ہے بل کہ اس میں ایک مسلمان کی جانب سے اپنے پیارے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ امن و امان، سلامتی و حفاظت کے اللہ کی طرف سے

حاصل ہوتے رہنے کی ایک جامع دعا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں اور بھی بہت سی خوبیاں جمع ہیں:

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کو بھائی قرار دیا جس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھنے کی تعلیم ہے، تاکہ اجنبیت دور ہو اور کلمہ کا رشتہ خوئی رشتہ کے مساوی نظر آئے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت حقیقی بھائی سے ملاقات جیسے جذبات سے سرشار معلوم ہو۔

(۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں سلام کرنے میں پہل کرنے کی تعلیم دی، اسی لیے اس کے سلام کے انتظار کرنے کو نہیں فرمایا، بل کہ خود سلام کرنے کو کہا تاکہ ابتدائے سلام کر کے زیادہ ثواب کا بھی مستحق ہو اور کبر و غرور کی بھی جڑ کٹے جو ایسے موقع پر دوسرے کی طرف سے سلام کرنے کی تمنا سے پیدا ہوتا ہے۔

(۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں جس پر سلام کیا جائے اس کے ہم مرتبہ یا ہم عمر ہونے کی بھی قید نہیں لگائی، بل کہ غریب، امیر، ہم عمر، چھوٹے کسی بھی طبقہ اور عمر یا حیثیت کا آدمی ہو، سب کو سلام کرنے کی ترغیب دی۔

(۴) نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے پہچانے ہونے کی بھی قید نہیں لگائی، بل کہ ارشاد کو عام رکھ کر یہ تعلیم دی کہ خواہ شناسا شخص ہو یا اجنبی، سلام ہر مسلمان کا وہ حق ہے جو اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے۔

(۵) نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہیے تاکہ ابتدائے سلام جیسے مبارک کلمات سے ہو چوں کہ دعائیہ کلمات سن کر گفتگو کے انداز میں بھی نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے، خواہ وہ شخص کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ رہا ہو۔

(۶) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کی ابتدا کرنے میں اس ڈر کو حائل نہ ہونا چاہیے کہ سننے والا جواب نہیں دے گا، خواہ وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے سلام کرنے والے کو سلام کرنا چاہیے، جواب نہ دینا یہ اس کا فعل ہے، اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، مگر آپ ثواب کمانے سے کیوں باز رہیں جب کہ سلام کرنا سنت ہے۔

(۷) نیز آپ کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام مصافحہ اور معافہ سے بھی پہلے ہونا چاہیے اس لیے کہ ”ف“ جو ”فلیسلم“ پر داخل ہے، وہ تعقیب بلا تراخی کو چاہتی ہے۔

(۸) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام ہی کے لفظ سے سلام ادا ہونا چاہیے اپنی طرف سے وضع کردہ اس موقع کے وہ تمام کلمات منسوخ ہیں، جو اسلام سے قبل بولے جاتے تھے یا آج بعض قوموں کا شعار ہیں۔

(۹) نیز ”احدکم“ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ سلام صرف مردوں ہی کا شعار نہیں، بل کہ عورتیں بھی آپس میں سلام کرنے کی اسی طرح پابند ہیں جیسے کہ مرد۔

(۱۰) نیز مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو بھی سلام کر سکتی ہیں، جب کہ فساد کا خطرہ نہ ہو۔

(۱۱) نیز ”فلیسلم“ میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس سے اگرچہ وجوب تو نہیں سمجھا گیا ہے، مگر اس کی سنت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، سلام کی یہ ہی ایک خصوصیت ہے کہ اس کا ابتداء کرنا اگرچہ سنت ہے، مگر جواب دینا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود سنت یعنی ابتداء سلام کرنے کا ثواب واجب یعنی جواب دینے سے بڑھا ہوا ہے۔

(۱۲) ”فلیسلم“ میں ”علیہ“ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ السلام علیکم کے پورے الفاظ بولنے چاہیے نہ کہ صرف سلام۔ سلام کا لفظ۔

(۱۳) چوں کہ ”السلام علیکم“ ایک مبارک دعائیہ کلمہ تھا، اس لیے اسلام نے اس کی کثرت کو پسند کیا ہے کہ اس قدر سلام کیا جائے کہ یہ کلمہ روز زبان ہو جائے، اور ہر شخص کا جانا پہچانا بن جائے اور ہر نئی ملاقات اور ہر غیبت کے بعد خواہ وہ بار بار ہو یا معمولی مدت کے بعد ہو، سلام نئے سرے سے کیا جائے؛ چنانچہ اس کی انتہائی شکل اور کثرت کو نمایاں کرنے کے لیے نبی ﷺ نے مثال بیان فرمائی کہ اگر تم کسی مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور اس رفتار کے درمیان اگر کوئی درخت یا پتھر یا دیوار کی اوٹ آجائے اس طرح کہ تم دیوار یا درخت کے ایک طرف سے نکلے اور وہ دوسری طرف سے، تو نظر پڑتے ہی فوراً پھر سلام کرو۔ ظاہر ہے اس سے سلام کی کتنی کثرت و شیوع کو پسند کیا گیا ہے وہ واضح ہے۔ بہر حال سلام تو ایک بہترین دعائیہ کلمہ ہے، وہ جتنی بار بھی ہو کم ہے۔

نیز اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دوسری بار بھی سلام میں پہل کرنے کی تم کو ہی کوشش

کرنا چاہیے، یہ نہ سوچا جائے کہ پہلی مرتبہ ہم نے ابتدا کی تھی: اب دوسری ملاقات میں اس کو پہل کرنی چاہیے۔ نیز آپ کیوں ہر بار پہل کرنے کے ثواب سے محروم رہنا چاہتے ہیں، آپ خود اس شرف کو ہر بار ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

(۱۴) چوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک شارع کی ہے، اس لیے اسلامی سلام اب صرف تمدن اور تہذیب کی پیداوار نہیں رہا بل کہ وہ ایک دینی فعل اور عبادت ہے، جس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔

(۱۵) جب یہ ایک دینی امر ہے تو سلام کرنے والا اس کو دینی نقطہ نظر اور عبادت اور اجر و ثواب سمجھ کر ہی کرے گا، جس کی وجہ سے اس دعا میں اس کی طرف سے انتہائی خلوص و محبت اور اپنائیت ہوگی، جو سننے والے کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔

(۱۶) چوں کہ یہ ایک دینی امر ہے اس لیے دشمن و دوست کا امتیاز بھی اس میں باقی نہیں رہے گا، بل کہ اپنے پرانے، دوست دشمن ہر ایک کو کرنا ضروری ہوگا۔

(۱۷) اور جب خلوص و محبت میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات دشمن سے سنے گا، تو اس کا دل بھی پیچھے بغیر نہیں رو سکتا، دشمنی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔

حدیث (۲) نام کی تاثیر

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ
فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
شُعْرَاءُ (باب الاسانی ص ۲۰۷)

ترجمہ: ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ کے ایک لڑکی تھی (یعنی ہماری ایک بہن تھی) جس کا نام عاصیہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

تشریح: غالباً دور جاہلیت میں حضرت عمرؓ نے اپنی صاحبزادی کا یہ نام رکھا ہوگا، یا یہ کہ عیص کے معنی کثیر کے بھی آتے ہیں، عیصان ہی سے صرف نہیں آتا کہ عاصی کا مؤنث ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے شخص حالت اسلام میں یہ نام نہیں رکھ سکتے

تھے۔ بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو جس میں ایک جہت عصیان کی نمایاں تھی، بدل دیا۔ اور جمیلہ رکھ دیا۔

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، ایسا نام نہ رکھا جائے جس کے معنی بُرے ہوں، جیسے کلب، حرب، صخرہ، گھسیٹا، جھکن۔

(۲) نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بُرے نام کا اثر مسکنی پر پڑتا ہے، بُرے نام کے بار بار لینے اور اس کے تصور سے مسکنی کے صفات و اخلاق متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے بُرے نام رکھنے سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔

(۳) نیز اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ اگر کسی غلط فہمی یا کسی وجہ سے بُرا نام رکھ لیا گیا ہو تو اس کو بعد میں بدل دینا چاہیے؛ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی صاحبزادی کا نام تبدیل کر دیا۔

(۴) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بچے کے کسی بُرے نام کو کوئی تبدیل کر دے یا تبدیل کرنے کو کہے تو اس کے سر پرستوں کو فوراً قبول کر لینا چاہیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چوں کہ پہلے رکھ چکے ہیں اس لیے اب تبدیل نہیں کریں گے؛ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول فرمایا۔

(۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کی روشنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نام رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہ تو نام کسی بُرے معنی کو شامل ہو اور نہ ہی نام ایسا ہو جس سے مسکنی کی بڑائی ظاہر ہو یا اس کے نیک اور متقی ہونے کا دعویٰ ظاہر ہوتا ہو حضورؐ نے دونوں قسموں کے ناموں کو تبدیل کر دیا تھا، جیسے ہرہ، صخرہ وغیرہ۔

اللہ کو سب سے پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، نیز اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو نام رکھا جائے اس کو پورا لیا جائے، اس کو اس طرح نہ کم کیا جائے، جو گناہ کا سبب ہو، مثلاً عبد الغفار کو صرف غفار کہہ کر پکارنا، عبد الرحمن کو صرف رحمان کہہ کر پکارنا، یہ صحیح نہیں ہے، غفار تو اللہ کی صفت ہے، اسی طرح رحمن اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اچھے اور بامعنی نام مبارک ہوتے ہیں، زیادہ اچھا یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء کے ناموں کے ساتھ نام رکھے جائیں، اسی طرح لڑکیوں کے نام صحابیات کے نام پزر رکھے جائیں، مگر یہ لازمی نہیں ہے، کوئی بھی نام رکھا

جائے مگر اس کا خیال رہے کہ وہ اچھے معنی پر مشتمل ہوں اور اسلامی نام ہوں، تاکہ نام ہی سے اس کی اسلامیت ظاہر ہو، آج کل لوگوں میں عیسائیوں جیسے انگریزی نام مائیکل یا جیو، پٹو، گلو وغیرہ جو نام رکھنے کا رواج نکل پڑا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایک مسلمان کو غیرت آنی چاہیے، اور اپنے معاشرے کو ایسے ناموں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی وہ نام بھی نہ رکھنا چاہیے جن میں شرک کی بو آتی ہو، جیسے عبدالنبی، خواجہ بخش وغیرہ۔

حدیث (۳) دوا چھی اور دو بری خصلتیں

رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَصَلَتَانِ لَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَ خَصَلَتَانِ لَا شَيْءَ أَخْبَثُ مِنْهُمَا: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَ الضَّرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. (از منہات: ص ۵)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اچھی کوئی چیز نہیں ایک اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرے مسلمانوں کو نفع پہونچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بُری کوئی خصلت نہیں ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہونچانا۔
تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی کام کی باتیں اور نصیحتیں اور دین و ایمان کو پختہ کرنے والے امور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اس حدیث میں آپ نے دو چیزوں کو سب سے افضل بتلایا ہے، ایک ایمان باللہ دوسرے مسلمانوں کو نفع پہونچانا، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا حقوق العباد سے ظاہر ہے کہ اللہ کے بندہ پر جس قدر بھی حق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانے؛ اگر وہ خدا کی ذات و صفات کا انکار کرتا ہے، تو گویا وہ ایک زبردست حقیقت کا انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کے

دارہ سے نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال خیر بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے افضل چیز اللہ کا اقرار اور اس پر ایمان لانا ہے، جس پر تمام اعمال کے ثمرات مرتب ہونے کا دار و مدار ہے۔

دوسری بات مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے، مسلمان تو ہر مخلوق کا خیر خواہ اور اس کو نفع پہنچانے کا عادی ہوتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے حیوانات ہوں یا نباتات، وہ ہر مخلوق کا خیر خواہ ہے اور سب کے لیے نافع ہے، مگر کیوں کہ رات دن اس کے معاملات و برتاؤ اور رہن بہن مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، پانچ وقت وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ نماز میں جمع ہوتا ہے اس لیے ”وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِينَ“ ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے رقابت اور ان بن ہو جانے کا شدید خطرہ رہتا ہے بل کہ ہو ہی جاتی ہے۔ مگر مسلمان جب ان کا بھی خیر خواہ و نفع رساں ہے تو دوسروں کے ساتھ جن سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے بدرجہ اولیٰ نفع رساں ہوگا۔ یا مسلمین کی یہ قید و احترازی بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ یا تو ذمی ہوں گے یا مستامن ہوں گے یا حربی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ذمی اور مستامن کو تو امن دے دیا گیا ہے، تو ان کی جان مال مسلمان کے نزدیک مسلمان کی طرح ہی محفوظ ہے، نیز ان کی خیر خواہی بھی ہوگی بل کہ ان کو اگر مسلمان قتل کرے گا تو اس کو ان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لہذا وہ تو مسلمین میں داخل سمجھے جائیں گے۔ اب رہا حربی جس کے ساتھ جنگ جاری ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی اور نفع رسانی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ تو واجب القتل ہے۔

شرک تو حید کی ضد ہے، خدا کی صفات کسی مخلوق کے لیے ماننا اور کسی مخلوق کو اللہ کا شریک گردانا، اللہ کو قطعاً گوارہ نہیں، یہ فعل انسان کے لا الہ الا اللہ کے اقرار اور عقیدے کے منافی ہے، اس نے جو تو حید کا اقرار کیا ہے اس کے منافی ہے، شرک پر بے پناہ وعیدیں نصوص میں وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمادیں گے مگر شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو حید اخلاص چاہتی ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو اور شرک اخلاص کی ضد ہے جس میں عبادت اور نیک اعمال غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اس لیے شرک کو بدترین خصلت قرار دیا گیا ہے۔

دوسری بری خصلت اضرارِ مسلم کو بتلایا گیا ہے، ویسے تو کسی بھی جائدار کو تکلیف پہونچانا برا ہے، مگر مسلمان جس کے ساتھ رات دن رہتا سہتا اور عبادت کے مجامع میں شرکت رہتی ہے، اس کی بدخواہی اور نقصان رسانی بدترین خصلت ہے، ایذائے مسلم کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، مخلوق تو اللہ کی عباد ہے، اس کی ایذا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے اور اگر وہ مسلمان اللہ کا ولی ہے، تب تو اس کی ایذا رسانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جنگ کا اعلان کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان کسی کے درپے ازار نہ رہے، اگر نفع پہونچانے کی ہمت نہ ہو، تو کم از کم نقصان تو نہ پہونچائے۔

بہر حال نفع رسانی کا اقدام اور ایذا رسانی سے اجتناب، یہ دونوں خصلتیں انسانیت کا وہ جوہر ہیں یہ خصلتیں جہاں اس عالم میں امن و امان محبت اور آشتی بڑھاتی ہیں، وہیں انسان کی آخرت بھی سنوارتی ہیں ایمان باللہ انسان کو دنیا میں اطمینان اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے، جب کہ شرک دنیا میں بے چینی، انتشار اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بناتا ہے۔

ارشاد نبویؐ میں یہ چار باتیں ایسی ذکر کی گئی ہیں کہ انسان ان کو زندگی میں اگر اپنالے تو وہ خدا کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ ایمان باللہ اور شرک جلی و خفی سے کلی اجتناب انسان کو پکامنوحد بناتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانا جائے، نہ مقصود سمجھا جائے غیر اللہ کو معبود ماننے کا جہاں تک تعلق ہے اس سے تو لوگ بچتے ہیں مگر جہاں تک مقصود ماننے کا سوال ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہے، اپنے دنیاوی مقاصد اور حاجات اور مشکلات میں اولیاء اللہ اور انبیاء و صلحا کو لوگ اپنا مقصود یا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر قولاً و فعلاً ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے ہیں، جو صرف خدا کے ساتھ کرنا چاہیے انبیاء، اولیاء، صلحا بھی اپنی تمام ضروریات کی تکمیل میں اللہ ہی کے محتاج ہیں، ان کی تعلیمات کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر مخلوق کی معبود اور مقصود ہے، غیر اللہ کی نہ عبادت کی جائے، نہ ان سے مرادیں مانگی جائیں؛ بل کہ انبیاء، اولیاء نے جو اعمال کر کے اللہ کو خوش کیا اور اس کے مقرب بنے، وہی اعمال سب کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں، انہیں کو اختیار کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔

ان اعمال میں سے بندے کا اللہ کے سامنے سوال کرنا، دعا کرنا اپنی حاجت پیش کرنا بھی ہے، وہی حقیقی حاجت روا ہے۔ حاجت کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ حاجت ہے جو

اسباب کے ذریعے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا نظام مقدر فرمایا ہے، جیسے: دوا کے ذریعے علاج، غریب کی حاجت روائی، حاکم کے ذریعے مظلوم کی داد رسی وغیرہ ان حاجات کو دنیا میں مخلوقات سے پورا کیا جاتا ہے، شریعت نے یہ ظاہر اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ مگر وہ حاجات جو بہ ظاہر بلا اسباب پوری ہوتی ہیں وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جاسکتی ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں، لہذا دعا اور نذر نداء صرف اللہ ہی سے کی جاسکتی ہے۔

بہر حال شرک جلی ہو یا خفی یا انہی یعنی غیر اللہ کو معبود اور مقصود ماننا، ریا اور خود پسندی یہ سب ممنوع ہیں، اس کے برعکس بعض لوگ غلو کر کے غیر اللہ کے معبود اور مقصود ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ موجود ہونے کی نفی بھی کر کے اپنے کو انتہائی موحّد مخلص اور شرک سے بری قرار دیتے ہیں، اس طرح وہ لاموجود الا اللہ کے قائل ہیں کہ یہ لوگ وحدۃ الوجود کے عقیدے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی نصوص کے خلاف ہے اگر غیر اللہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، مخلوقات کا وجود صرف خیالی، فرضی اور تصوری ہے تو پھر شرک سے کیوں روکا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت کیوں آئی؟ معلوم ہوا غیر اللہ کا دنیا میں وجود ہے، ہزاروں مخلوقات، جمادات، نباتات، انسان، حیوان، ملائکہ دنیا میں موجود ہیں تبھی تو ان کو معبود بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو شرک کہا گیا ہے۔

بہر حال توحید بہت نازک عقیدہ ہے، شے سے زیادہ نازک، ذرا قولی یا فعلی شرک سے مجروح ہو جاتا ہے۔ جب کہ اسی عقیدہ توحید پر نجات اور اعمال کی قبولیت کا مدار ہے، اس لیے اس عقیدہ کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔

اسی طرح انسانی خیر خواہی اور نفع رسانی اور ایذا رسانی اور ضرر پہنچانے سے کلی احتراز وہ خصلتیں ہیں جن کے مفید اور کار ثواب ہونے اور دنیا و آخرت میں سرخوردگی کا ذریعہ ہونے میں کوئی دورائے نہیں ہیں۔

حدیثان (۴) چھوٹے چھوٹے گناہ کی نشاندہی

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ". (شمات) ص ۶۷

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ بار بار کرنے سے چھوٹا گناہ، چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا بن جاتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ استغفار کرنے سے باقی نہیں رہتا بلکہ استغفار کرنا اس کو ختم کر دیتا ہے۔

تشریح: چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر شریعت میں کوئی حد، قصاص، تعزیر اور وعید یا ان کو فحشا نہیں کہا گیا ہے بلکہ وہ مکروہ کے ارتکاب اور ایسی ممانعت کی فہرست میں آتے ہیں جن پر کوئی سخت وعید نہیں ہے، مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، قبلہ رخ استنجے کے لیے بیٹھنا، کھڑے کھڑے پانی پینا، مسجد میں پہلے بایاں پیر رکھ کر داخل ہونا، امام کا نماز پڑھانے کے لیے محراب کے اندر اس طرح کھڑا ہونا کہ پیر باہر نہ رہیں، مسجد سے نکلتے وقت دایاں پیر باہر رکھنا، بیت الخلا میں دایاں پیر پہلے رکھ کر اندر جانا، نکلتے وقت بایاں پیر پہلے باہر رکھنا، زندگی میں اولاد کو روپیہ پیسہ مال دولت بہہ کرنے میں لڑکا، لڑکی میں مساوات نہ کرنا، غسل خانے میں بالکل برہنہ ہو کر نہانا، کھانے پینے میں مصروف شخص یا استنجے میں مصروف یا اذان ہوتے وقت سلام کرنا، یا بدعتی یا جو کھیلنے والے اشخاص کو اسی حالت میں سلام کرنا، مسجد میں باتیں کرنا یا زور سے بولنا، راستہ پر بول و براز کرنا، یا پتھر یا کانٹے دار چیز راستہ میں ڈالنا، سایہ دار درخت بلا ضرورت کاٹنا، نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا، یا کُمیں ہاتھ سے کھانا، احسان فراموشی، طوطا چاشمی، ابتدا بالیمین نہ کرنا، آنکھ کان کی حفاظت نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔

یہ، یا اسی طرح کے اور بہت سے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کو بار بار کرنے اور کرتے رہنے سے پھر وہ صغیرہ نہیں رہتے، بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لیں تو نیکی کرنے سے اس سے پہلے کیے گئے صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً تحیۃ الوضوء، نواخل، نفلی صدقہ، نفلی روزہ یا مستحب روزہ، یا نفلی حج، تلاوت قرآن پاک، استغفار، ذکر و اذکار، توبہ، دعا وغیرہ۔

اتجھے اعمال انسانوں کی خیر خواہی، ہمدردی، داد و بخش، غم خواری، پاکیزہ زندگی، صدق مقال، شہیم، بیوہ کی خبر گیری، رفاہ عام کے کام، مظلوم کی مدد، بیمار کی تیمارداری اور عیادت، غم رسیدہ لوگوں کی تعزیت، پریشان حال کے لیے کوشش اور مدد، صلہ رحمی، مہمان نوازی، اہل محلہ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ملک و وطن کی یہی خواہی، قومی املاک کی حفاظت، خوش خلقی، خنداں پیشانی وغیرہ، وہ نیک کام ہیں جن سے صغیرہ گناہ بلا تو بہ بھی معاف ہو جاتے ہیں! جب کہ کبیرہ بلا تو بہ کے معاف نہیں ہوتے، یا پھر اگر ان سے بلا تو بہ کئے مر گیا تو اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، البتہ وہ کبیرہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، ان کا بدلہ تو نیکیوں کو دے کر یا ان کے گناہوں کو اسی حقوق العباد کو ضائع کرنے والے پر لا کر دیا جائے گا، یا صاحب حق خود معاف کر دے تو معاف ہوں گے۔

بڑے بڑے گناہوں سے معافی کے لیے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کو کہا گیا ہے، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہو جانے کی انصوص میں بشارت دی گئی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں اب ہماری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اللہ اب معاف نہیں کر سکتا، ایسا سوچنا کفر ہے، یہ ناامیدی ہے، جو حرام ہے، اللہ تو اتنے قدرت والے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کو بخشے پر قادر ہیں، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگو، توبہ اور استغفار کر لو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو، روؤ، دھوؤ، انشاء اللہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی کو آپ نے بیان فرمایا: "لا کبیرۃ مع الاستغفار" بل کہ ایک بات یاد رکھو کہ جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت، جباریت اس کی سزاؤں، جہنم اور اس گناہ پر جو وعیدیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں جیسے "ان بطش ربک لشدید" وغیرہ وعیدوں کا استحضار کرو، انشاء اللہ گناہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوگی، اور اگر بشریت، نفسانیت اور شیطان کے ورغلانے سے گناہ ہوئی جائے تو اب یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمن ہیں، بڑے رحیم ہیں، رؤف ہیں، بندوں سے محبت کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، تو انشاء اللہ اس تصور سے کچی توبہ و استغفار کی توفیق مل جائے گی۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

حدیث (۵) محبت معرفت الہی کی بنیاد

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْمُحَبَّةُ
أَسَاسُ الْمَعْرِفَةِ وَالْعِفَّةُ عَلَامَةُ الْيَقِينِ وَرَأْسُ الْيَقِينِ التَّسْوِيءُ
بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى" (منہاج ص ۲۳)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ محبت معرفت کی بنیاد ہے اور گناہوں سے بچتا یقین کی علامت ہے اور یقین کی اصل اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔

تشریح: اس ارشاد گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو بڑی قیمتی ہیں، اگر بندہ ان کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔

پہلی بات اس ارشاد میں جو ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت معرفت الہی کی بنیاد ہے، اللہ کو پہچانا محبت الہی کی بنا پر ہوتا ہے: انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، جب تک اس کے بارے میں معلوم نہ کر لے صبر نہیں ہوتا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا محبوب کیسا ہے، اس کی کیا عادات ہیں اور کیا کیا صفات ہیں؟ اس کی کیا کیا اداائیں ہیں؟ وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ کن باتوں اور اعمال سے ناراض ہوتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے بے چین ہوتا ہے، جب ان سب صفات کی اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ جس کو کسی سے تعلق اور محبت ہی نہ ہو، تو وہ اس کے بارے میں معلومات کی کوشش ہی نہیں کرتا، نہ اس کے احوال جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تفصیلات معلوم کرے۔ اس کا نام سن کر اس کے دل میں کوئی پہچان پیدا ہوتی نہ ملاقات کی خواہش ابھرتی ہے، نہ رویت کا اشتیاق اور نہ اس کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ سننا پسند کرتا ہے، لیکن اگر محبت ہو تو پھر اس کی ایک ایک ادا کو مزہ لے لے کر بیان کرتا ہے، اس پر جان چھڑکتا ہے، رات دن اس کے نام کی مالا جپتا ہے، اسی کے گیت گاتا ہے۔

عشق مولیٰ کہ کم از لیلیٰ بود گوئے مشتق بہر او اولیٰ بود

وہ اپنے آپ کو گیند بنا دیتا ہے، جو گلی گلی اس کی تلاش میں بھٹکتی پھرے۔ دوسری بات یہ ارشاد

فرمائی گئی ہے کہ آدمی کے یقین اور ایمان کی علامت اور اس کی قوت اور اعتماد کا پتہ اس کی عفت سے چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا گناہوں سے، نافرمانیوں، نامرضیات سے ناپسندیدگی سے بچاتا ہے، جتنا اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اللہ خفا نہ ہو جائیں، ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے؛ وہ ہر وقت ان کی خوشنودی کے اقوال، افعال اور اعمال کی فکر میں رہتا ہے اور ناخوشی سے مجتنب رہتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کا ایمان، اس کا یقین قوی ہے؛ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی جمیع صفات کے ساتھ جانا ہے، اس کے قہر و غضب کو جانتا ہے؛ تبھی تو اس نے اپنے آپ کو عقیف اور پاک دامن، صادق، امین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خوگر بنایا ہے، گویا یقین کی ترازو، اس کا اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا، ہر عیب سے بچنا اور ہر گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہی یقین کی اصل ہے، اس لیے کہ جو یہ یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ حکیم ہیں۔ "فعل الحکیم لایخلو عن الحکمة" وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے ہر فیصلے پر راضی ہوگا، کسی شکوے کو زبان پر نہیں لائے گا، بل کہ اگر کوئی بات خلاف طبع پیش آئے گی اور عقل اس کے اچھا ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کر پار ہی ہو تب بھی وہ یہ کہے گا کہ یہ ہماری عقل کا فتور ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط یا مضرت نہیں ہوتا، اس فیصلے کی اچھائی اور اس کے مال کی بہتری تک ہماری ناقص عقل نہیں پہنچ پار ہی ہے، یا ہمارا دل اس کی خوبی کے ادراک سے قاصر ہے۔ یقیناً ان کے اس فیصلے میں سب بندوں کا مفاد ہے، اگرچہ صورتاً یہ بات ناگوار معلوم ہو رہی ہو، مگر ما لا اور انجام کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، جس شخص کی یہ سوچ بن جائے، جس کا اعتبار اپنے اللہ پر اس درجہ کا ہو، سمجھ لو اس نے یقین کی گہرائی کو پالیا ہے۔ وہ واقعی اللہ کو حکیم جانتا ہے، پھر جب بندے سے ایسے اعتماد و یقین کا ظہور ہوگا، تو اللہ بھی اپنے بندے کے گمان پر پورے اترتے ہیں، اس فیصلے کو اس کے حق میں ضرور مفید کر دکھائیں گے، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے گا کہ وہ فیصلہ جو مجھے میرا نفس ظلم بتلا رہا تھا، وہ عین انصاف اور میرے لیے سیکڑوں بھلائیوں کا ضامن ہے۔

حدیث (۶) نیک بختی اور بد بختی کی علامتیں

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الشَّقَاوَةِ أَرْبَعَةٌ: نِسْيَانُ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَحْفُوظَةٌ، وَ ذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَدْرِي أَقْبَلَتْ أَمْ رُدَّتْ، وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدِّينِ، وَ عَلَامَةُ السَّعَادَةِ أَرْبَعَةٌ: ذِكْرُ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ، وَنِسْيَانُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ، وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدِّينِ وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا.

(منہجات)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ بد بختی کی چار علامتیں ہیں: (۱) بچھلے گناہوں کو بھلا دینا، حالاں کہ وہ خدا کے یہاں محفوظ ہیں۔ (۲) بچھلی نیکیوں کو یاد رکھنا، حالاں کہ معلوم نہیں کہ وہ روئیں یا قبول۔ (۳) کسی شخص کا دنیاوی ترقی کے معاملے میں اپنے سے بڑھے ہوئے پر نظر رکھنا اور دینی حیثیت پر اپنے سے کمتر کود کھینا۔

اور سعادت کی چار علامتیں ہیں: (۱) بچھلے گناہوں کو یاد رکھنا۔ (۲) اور بچھلی نیکیوں کو بھول جانا۔ (۳) اور دین پر اپنے سے بڑھے ہوئے کو دیکھنا۔ (۴) اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کمتر کود کھینا۔

تشریح: آپ کی ہر بات ہر فصاحت ہر تنبیہ انسانوں کے لیے انتہائی مفید دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، کاش کہ لوگ اس پر عمل کریں، آپ نے اس حدیث میں بد بختی کی چار نشانیاں ذکر فرمائی ہیں: (۱) انسان کا اپنے ماضی میں کی گئی برائیوں اور گناہوں کو بھلا دینا اس پر ندامت اور معافی اور استغفار نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اتنی مدت گزر گئی شاید اللہ تعالیٰ بھول گئے ہوں گے، ان کے پاس میرا ماضی کا کارڈ محفوظ نہ ہوگا، لہذا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا،

حالاں کہ اللہ کے یہاں اس کے کیے ہوئے اعمال اور گناہ سب کے سب کئی طور پر اس طرح محفوظ ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہ ہوگا کہ صورت مثالی میں وہاں موجود نہ ہو۔ جس کو یہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے قرآن پاک میں ہے: "مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" جو بات منہ سے نکلی ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مستعد فرشتہ موجود رہتا ہے، جو اس کا رکارڈ رکھتا ہے۔ "لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا" بہر حال جب ہر فعل و قول محفوظ ہے، تو پھر ان کو بھلا دینا اور ان کو معاف نہ کرانا، مغفرت نہ چاہنا، تو بہت نہ کرنا، بہت بڑی کوتاہی ہے، اگر ان کے موجود ہونے کا یقین ہوگا تو تو بہ کی توفیق ہوگی۔

دوسری بد بختی کی علامت یہ ہے کہ آدمی ماضی کی حسنات کو یاد کر کے اپنے اوپر غور کرے کے میں نے گزشتہ زمانہ میں کیا کیا نیک کام کئے ہیں؟ ان کی بنیاد پر میری ضرورت بخشش ہوگی؟ میری آخرت میں پذیرائی ہوگی؟ بے پناہ ثواب ملے گا؟ میں تو ماضی کی حسنات کی وجہ سے دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، جب دنیا میں یہ مقبولیت ان اعمالِ حسنہ کی وجہ سے ہے، تو آخرت میں بھی ضرور ان حسنات نے شرف قبول حاصل کیا ہوگا۔ حالاں کہ اس کو کیا پتہ کہ وہ خدا کے یہاں قبول بھی ہوئے یا قبول نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ریا کاری اور دنیا کو دکھلانے اور شہرت اور دنیاوی مقبولیت حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے وہ سب اعمال جن پر یہ تکیہ کیے بیٹھا ہے، سب اکارت ہو چکے ہوں، اور ان پر کوئی اجر و ثواب ہی مرتب نہ ہوا ہو، اس لیے ہر اچھے عمل کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے، کہ نہ معلوم قبول ہو یا نہیں، اللہ نے اس کو خالصتاً اپنے لیے سمجھا بھی یا نہیں، کہیں ریا تو اس میں شامل نہ ہو گئی ہو۔ اگر انسان کو یہ خوف لگا رہے گا تو وہ کبھی بھی اس میں ریا کو دخل نہ دے گا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، اور پھر بھی ڈرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاء اللہ ضرور اس کے ماضی کے اعمالِ حسنہ کو قبول فرمائے گا۔

تیسری بد بختی کی علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ دنیاوی ترقی اور خوش حالی کے معاملے میں انسان اپنے سے زیادہ مال داروں اور ترقی یافتہ لوگوں کی طرف دیکھے اور اپنے کو ان سے کم تر دیکھ کر اللہ سے شکوے شکایت میں مبتلا اور ناشکری اور احساس کمتری میں مبتلا ہو، اور اس کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو بیچ اور معمولی جانے، اور اپنے سے زیادہ مال والوں پر لچائی نگاہ ڈالے جب کہ اس سے بھی کم تر زندگی گزارنے والے لاکھوں اس کے سامنے ہیں، جن کے

مقابلے میں یہ خدا کے فضل سے بہت اچھے حال میں ہے: اس کو تو اپنے سے کم تر مال والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں ان سیکڑوں غریبوں کے مقابلہ میں خدا کے فضل سے اچھے حال میں ہوں۔ اس سے اس کو حوصلہ ملتا، اطمینان ہوتا، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے، تو اللہ اس شکر کے نتیجہ میں اس کو مزید عطا فرماتے، جیسا کہ شکر پر اس کا وعدہ ہے: ”لئن شکرتم لازیدنکم“۔

چوتھی بد بختی یہ ہے کہ دین اور دینی اعمال اور دینی زندگی کے باب میں انسان اپنے سے کم تر دین پر عمل والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ دینی اعمال میں اس سے بھی کم درجے کے ہیں، ان کی عظمتیں اس سے بڑھی ہوئی ہیں۔

یہ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، دیکھو لوگ مجھ سے بھی بدتر اور عمل میں کوتاہ ہیں: جب کہ میں ان سے کتنا اچھا ہوں۔ اس سوچ کے نتیجے میں اس میں فخر اور خود پسندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنی اتنی ہی حالت پر قانع ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب اس سے زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت سے ان لوگوں سے آگے ہوں جو مجھ سے پیچھے ہیں، یہ جذبات اس کو ترقی سے مانع ہوتے ہیں: اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سے اچھے بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کو دیکھتا، اور پھر اپنی کوتاہی پر نظر کرتا، کہ دیکھو لوگ اتنی مشغولیتوں کے باوجود کیسے کیسے نیک اعمال کر رہے ہیں، کیسے کیسے کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور میں باوجود فرصتوں کے ان اعمال میں کوتاہ ہوں تاکہ اس کو مزید نیکیاں کرنے کا حوصلہ ملتا، اُمٹک پیدا ہوتی، کوتاہی پر افسوس ہوتا، توبہ کی توفیق ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں، کہ میں نے بندے کی، طرف توجہ کی لیکن بندہ متوجہ نہ ہوا تو میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹالی۔

بندے کو ہر وقت اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، نامعلوم کس وقت ان کی خصوصی توجہ ہو، اور بندہ اس وقت غافل ہو تو محروم ہو جائے گا۔

صوفیا کا تو کہنا ہے: جس دم غافل اس دم کافر۔

ہائیکہ غافل ازاں شاہ نہ باشی شائیکہ لگا ہے کند آگاہ نہ باشی

حدیث (۷) اچھائی کے چار بنیادی زینے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (أُصُولُ الْأُمَمَاتِ أَرْبَعٌ: (۱) أُمُّ الْأَدْوِيَةِ (۲) وَأُمُّ الْأَدَابِ (۳) وَأُمُّ الْعِبَادَاتِ (۴) وَ أُمُّ الْأَمَانِيِّ. فَأُمُّ الْأَدْوِيَةِ قِلَّةُ الْأَكْلِ، وَ أُمُّ الْأَدَابِ قِلَّةُ الْكَلَامِ، وَ أُمُّ الْعِبَادَاتِ قِلَّةُ الذُّنُوبِ، وَأُمُّ الْأَمَانِيِّ الصَّبْرُ. (مسلمات) ص ۳۱/۳۲

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہ مائیں (اصول) چار ہیں: (۱) دواؤں کی ماں (اصل)۔ (۲) آداب کی ماں (اصل)۔ (۳) عبادت کی ماں۔ (۴) آرزوؤں کی ماں (اصل)۔۔۔ پس دواؤں کی اصل کم کھانا ہے۔ اور آداب کی اصل کم بولنا۔ اور عبادات کی اصل گناہ ہوں کا کم کرنا۔ اور آرزوؤں کی اصل صبر ہے۔

تشریح: سب سے بڑی دوا کم کھانا ہے۔ اور سب سے بڑا ادب کم بولنا ہے۔ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ اور سب سے بڑی آرزو صبر کرنا ہے۔ جس شخص کو یہ چار نعمتیں حاصل ہو جائیں، اس کے نیک اور صالح ہونے میں کیا شک ہے۔ کم کھانے میں صحت کا راز ہے، کم خور ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، غذا میں بے اصولی اور بسیار خوری ہی آدمی میں مختلف امراض کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ معدہ تو منگی ہے، اگر اس میں گندگی یا زہر پیدا ہوگا، تو وہ خون کے ذریعے سارے بدن میں پھیلی ہوگا، اور پورے بدن کو خراب کر دے گا۔ معدہ تو طہاخ ہے، اگر طہاخ کھانے کو کچا رکھے، یا اجزا میں غیر ضروری اضافہ کر دے تو کھانا بد مزہ اور مضر ثابت ہوگا، اس لیے معدہ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔

بھوک باقی رکھ کر کھائیں، خوب چبا کر کھایا جائے اور جب تک خوب بھوک نہ لگے تب تک نہ کھائیں، کھانے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں بار بار نہ کھائیں۔ یہ سب باتیں معدہ کے لیے مضر ہیں، اور معدہ خراب ہو تو سمجھ لو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔

سب سے بڑا ادب کم بولنا ہے؛ زیادہ بولنے سے وہ باتیں بھی بولی جاتی ہیں جو گناہ

کا باعث ہوتی ہیں۔ غیبت، جھوٹ، چغلی، سرزد ہو جاتی ہیں، زیادہ بولنے سے دل مرجاتا ہے
دل زبیں گفتن بمیرد در بدن گرچہ گفتارش در بود در بدن

زیادہ بکواس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، زیادہ بولنے والے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے،
زیادہ بولنے والا باتونی اور قوال ہو کر رہ جاتا ہے، وہ فعال نہیں ہوتا، کام کرنے میں مستعد
نہیں ہوتا۔ زیادہ بولنے والا بے حیا بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بولنے والے سے ایسی باتیں سرزد
ہو جاتی ہیں، جن سے اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، اور رسوائی ہوتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے،
زیادہ بولنے والے سے مصروف لوگ بھاگتے ہیں، لوگ اس کو چپکو کہتے ہیں، زبان ایک ایسا
عضو ہے، کہ یہ بولتا ہے، اور غلطی کرتا ہے، تو اس کی سزاسارے بدن کو پٹائی کی شکل میں بھگتنی
پڑتی ہے، زبان تو گالی دے کر بتیس (۳۲) دانتوں کے پھاٹک میں بند ہو جاتی ہے، تو پھر
پورے بدن کو اس کی پاداش میں پٹائی کھانی پڑتی ہے، اسی لیے حدیث میں ہے، کہ ہر صبح
سارے اعضا زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہ دیکھ تو ٹھیک ٹھیک چلنا ورنہ ہماری مصیبت ہے۔

مشہور واقعہ ہے: تالاب سوکھنے پر دو بگے ایک لکڑی میں کچھوے کو لٹکا کر دوسرے
تالاب کی طرف اڑا کر لے جا رہے تھے، اور اس کو نہ بولنے کی تاکید کر دی تھی، مگر بول پڑا، تو
نیچے گر گیا۔

انٹرویو میں عموماً زیادہ بولنے والے ہی فیل ہوتے ہیں، جب کہ جتنا پوچھا جائے
صرف اتنا ہی بولنا چاہیے۔

تیسری نصیحت یہ ہے کہ عبادات کی جزا گناہ سے بچنا ہے: اس لیے کہ کتنی ہی عبادت
کر لو جہاں گناہ کئے کہ سب عبادت چلی جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے: چناں چہ حدیث میں
ہے، کہ قیامت میں سب عبادت گزار لائے جائیں گے، مگر ان کے اوپر دوسروں کے مظالم کا
بوجھ ہوگا، اس کے بدلہ میں ان کی عبادت کا ثواب مظلومین کو دلا دیا جائے گا، اور وہ خالی ہاتھ
رہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، ورنہ عبادت کا نفع بھی حاصل نہ ہوگا
، گناہ سے عبادت کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، گناہ گار کی عبادت کا کیف جاتا رہتا ہے، عبادت کی
رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ تو گناہوں کی وجہ سے عبادت کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی
ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دل گناہ کی نحوست سے مردہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی عبادت

اس کو زندہ نہیں کر پاتی، جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے؛ اس لیے نفس و شیطان کے اغوا سے گناہ ہو جائے، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور فوراً کوئی نیک کام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ”إِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ“ نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مگر وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، وہ تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے۔ کسی کا دل دکھا کر کوئی بھی دنیا میں سکھی نہیں رہ سکتا، آج نہیں تو کل اس کی سزا پالے گا۔

چوتھی بات آرزوؤں کی جڑ صبر ہے، ساری آرزوئیں دنیا میں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ آدمی کی تمنائیں اتنی ہوتی ہیں جن کا اختتام ہی نہیں، بڑھاپے میں یہ اور بڑھ جاتی ہیں، خصوصاً مال اور عمر کی زیادتی اس لیے اس غم سے چھٹکارے کا بہترین علاج صبر و قناعت ہے، یہ اتنی بڑی نصیحت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، صبر و قناعت انسان کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور ساری فکروں اور غموں سے نجات دلاتے ہیں اور صبر وہ ہے جو ”عند صدمة الأولى“ ہو ورنہ آخر کار تو سب کو ہی صبر آ جاتا ہے۔

حدیث (۸)

انسانی جسم میں چار ایسے جوہر ہیں جنکو چار چیزیں زائل کر دیتی ہیں

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعَةٌ جَوَاهِرٌ فِي جِسْمِ بَنِي آدَمَ يُزِيلُهَا أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءَ: أَمَّا الْجَوَاهِرُ (۱) فَالْعَقْلُ (۲) وَ الدِّينُ (۳) وَ الْحَيَاءُ (۴) وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَالْغَضَبُ يُزِيلُ الْعَقْلَ وَ الْحَسَدُ يُزِيلُ الدِّينَ وَ الطَّمَعُ يُزِيلُ الْحَيَاءَ وَ الْغِيْبَةُ تُزِيلُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ. (منہات) ص ۳۱/

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: انسان کے جسم میں چار جوہر ہیں، جن کو چار چیزیں زائل کر دیتی ہیں، جوہر یہ ہیں: (۱) عقل (۲) دین (۳) حیا (۴) عمل صالح ہیں۔ غصہ عقل کو اور حسد دین کو اور طمع حیا کو، اور غیبت عمل صالح کو زائل کر دیتی ہے۔

تشریح: انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اعلیٰ صفات پیدا فرمائی ہیں، جو درحقیقت انسان میں مثل جواہر کے ہیں، جن سے انسان محلی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شخصیت نکھرتی اور عزت پاتی ہے، نیز دنیا و آخرت میں عزیز کہلاتی ہے، اگر خدا نخواستہ ان اوصاف میں سے کوئی وصف ختم ہو جائے تو انسان اتنی ہی مقدار میں ناقص اور خالی رہ جاتا ہے، پھر اس سے وہ افعال و حسنات صادر نہیں ہوتے جو اس صفت کے جوہر سے سرزد ہوتے تھے، یہ صفات درحقیقت وہ ملکات اور کیفیات ہیں، جو ہر خیر کے صدور کا باعث بنتے ہیں، اگر برے جذبات بری صفات اور رذائل ان اعلیٰ ملکات اور کیفیات کو ختم کر دیں تو پھر انسان ان سب خوبیوں اور بلندیوں سے محروم ہو جاتا ہے، جن کے حصول کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان برائیوں کی نشاندہی فرمادی ہے، جو ان اچھائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہیں، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ درحقیقت برائیاں وہ جراثیم ہیں، وہ وائرس ہیں، وہ بیکٹریے ہیں، جن سے وہ اخلاقی و روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو انسان کی روحانی و رہانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ جنت کے استحقاق سے محروم ہو جاتا ہے۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ اور غضب انسان کی عقل کے جواہر کو معطل کر دیتا ہے، جس سے وہ برائی اور اچھائی، نیکی و بدی، فرما برداری اور نافرمانی میں فرق کرتا ہے، غصہ آتے ہی سنجیدگی سے سوچنے کی حس دب جاتی ہے، اور انسان کنٹرول کھودیتا ہے؛ پھر اس کا ہر قول و فعل غلط سمت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، صحیح سوچ اتنے وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے، معلوم ہوا غضب عقل کو زائل کر دیتا ہے۔

اسی طرح ایک بیماری حسد ہے، حسد غضب کا پوتا ہے، اس لیے کہ غضب کے نتیجے میں انسان میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن جب انتقام نہیں لے پاتا، تو پھر اس شخص سے کینہ رکھنے لگتا ہے، اور گویا کینہ غضب کا بیٹا ہے، اور کینہ جب اٹھ جاتا ہے، تو دشمنی حد کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے مغضوب اور دشمن کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے، یہی تمنا حسد کہلاتی ہے، تو گویا حسد پوتا ہے، اس کا باپ کینہ ہے، اور اس کا دادا غصہ ہے۔ حسد کے بارے میں فرمایا گیا: کہ وہ دین کو زائل کر دیتا ہے۔ دین جو انسان کا سرمایہ اور مدارِ نجات اور

خوشنودی رب کا ذریعہ ہے، حسد اس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ حسد براہ راست اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو معاذ اللہ غلط گردانتا ہے، اللہ نے جس بندے کو اپنی نعمتوں، بلندیوں، عزتوں، مقبولیتوں، سرفرازیوں سے نوازا ہے، یہ حاسدان کا زوال چاہتا ہے۔ یا تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے زائل ہو کر اس کو مل جائے اور وہ محروم ہو جائے۔ یا یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت چاہے مجھے نہ ملے، میرے محسود کے پاس قطعاً نہ رہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی عطا، بخشش اور فیصلہ کے ساتھ مقابلہ ہے، جو خدا کو قطعاً پسند نہیں، اس کی اس تمنا اور حسد سے، اس کا دین جو خدا پرستی اور خدا کے فیصلے اور قانون پر پورا اعتماد رکھنے سے عبارت ہے، وہ ہی مشکوک، بل کہ زائل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک انسان کا بڑا زبردست نقصان ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لالچ حیا کے زوال کا ذریعہ ہے؛ لالچ اور طمع ایک ایسی خصلت ہے، جو آدمی کی ایک بہت بڑی خوبی حیا، خودداری، قناعت اور خودی کے پرچے اڑا دیتی ہے، وہ اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے کہ وہ ادنیٰ آدمی کے سامنے بھی اپنی خودداری کو معمولی موہوم نفع اور خواہش کے لیے پامال کرنے سے دریغ نہیں کرتا؛ ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے؛ حیا جو ایک ایسا وصف اور جوہر ہے، جس سے آدمی ضبط نفس کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، طمع کی وجہ سے اس جوہر سے محروم ہو جاتا ہے۔

ایک بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت ہے، جو عمل صالح کو ختم کر دیتی ہے، عمل صالح ہی تمام پاکیزہ جذبات اور کلمات کو خدا کے پاس آسمانوں پر پہنچانے کا ذریعہ ہے، پاکیزہ کلمات اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور عمل صالح ان کلمات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ "إليه يصعد الكلم الطيب و العمل صالح يرفعه" اور غیبت جب عمل صالح ہی کو ختم کر دے گی، تو پھر عمل صالح، کلمات طیبہ، حسنات کو اللہ تک کیسے لے جائے گا، غیبت کیوں کہ ایک مؤمن کی ایذا رسانی اور اس کی پردہ دردی ہے، جو اللہ کو بے انتہا نا پسند ہے، لہذا اس کی نحوست سے غیبت کرنے والے کے اعمال صالحہ جھٹ ہو جاتے ہیں۔

حدیث (۹) قیامت کے دن چھکارانا ممکن

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَجُّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ عَلَى أَرْبَعَةِ رُجُلٍ مِنَ النَّاسِ، عَلَى
الْأَغْنِيَاءِ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى الْعَبِيدِ
يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى الْمَرْضَى بِأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. (منہاج ص ۳۵)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چار لوگوں پر چار شخصوں سے حجت قائم کرے گا، مالداروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعہ، بیماروں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعہ، اور فقرا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ۔

تشریح: عام طور پر آدمی اللہ کی عبادت نہ کرنے کے لیے چار امور کو حجت بناتا ہے: کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے، مالداری کی وجہ سے اس کو اتنی مشغولیت پیش آتی ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، کارخانے جانا ہے، کہیں نوکروں کی نگرانی کرنی ہے، کبھی ملازمین کو تنخواہ بانٹنی ہے، کبھی مال تجارت مارکیٹ بھیجتا ہے، پھر حساب و کتاب کرتا ہے، خریداروں کو کمپنی دینی ہے، کبھی کسی اقرب میں جانا ہے، کبھی حکومت کو ٹیکس دینے اور اس کی کاغذات کی تیاری، یہ سب مالدار کی ایسی مشغولیت ہیں، جن کو بہانا بنا کر، وہ اللہ کی عبادت اور دین کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، یا ان میں کوتاہی کرتا اور اپنی دانست میں اس کو بہت بڑا عذر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مالدار کے اعذار کو سن کر، اس کے خلاف بطور حجت کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے، کہ ان کی مالداری، حکومت اور مصروفیات تم سے ہزار گنا زیادہ تھیں، پھر ان کو کیسے عبادت اور دینی کاموں کے لیے وقت ملتا تھا، تم تو ان کے مقابلے میں بہت کم مصروف تھے، پھر تم نے کیوں عبادت اور دین کے کاموں میں حصہ نہیں لیا، معلوم ہوا تمہارا عذر، عذر، عذر لنگ ہے۔

اگر کوئی غلام یا ملازم اپنی ملازمت اور اپنے افسر اور آقا کی ملازمت کا عذر پیش کرے گا کہ میں تو ادنیٰ ملازم یا غلام تھا، آقا کی خدمت اور اس کے احکام کی بجا آوری سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کہ میں عبادت کرتا، یا دینی کاموں میں ہاتھ بٹاتا، تو اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لائی جائے گی، کہ وہ بھی غلام بنائے گئے تھے، ان سے بھی کام لیا جاتا تھا، پھر وہ کیسے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دینی دعوت کا کام کرتے تھے، معلوم ہوا تم کو کرنا ہی نہیں تھا، تمہارا غلامی کا عذر، عذر لنگ ہے۔

اگر کوئی اپنی بیماری کو، عبادت چھوڑنے کی وجہ جواز بنائے گا، کہ مرض نے مجھے مہلت ہی کہاں دی کہ میں عبادت کرتا، اور دینی خدمت انجام دیتا، تو اس کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لائی جائے گی کہ ان کی بیماری کتنی سخت تھی، جسم بالکل نڈھال اور زخموں سے چور اور گوشت گل گیا تھا، حتیٰ کہ بدن کے ریشے ریشے سے خون اور پیپ رستی تھی۔ کیزے پڑے گئے تھے، ٹیس و جلن اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور دوا دارو، یا طبیب اور خادم بھی نہیں تھا، پھر بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل نہ ہوئے، تیری بیماری تو اس درجے کی نہ تھی، پھر بھی تو فرائض تک ادا نہیں کرتا تھا، معلوم ہوا تو جھوٹا ہے، تیرا عذر بیماری یہاں ناقابل قبول ہے۔

اگر کوئی غربت اور ناداری اور دوسرے وسائل حیات اور ضروریات زندگی نہ ہونے کو عبادات سے غفلت اور دینی کاموں میں حصہ نہ لے سکنے کو حجت بتائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھلائیں گے کہ دیکھو ہمارے یہ بندے زاہد اور تارک دنیا تھے، ان کے پاس مکان بھی نہ تھا، سامان بقدر ضرورت بھی مہیا نہ تھا، زیادہ تر سفر میں رہتے، پھر بھی اس عسرت اور تنگ حالی کے ہماری عبادت اور ذکر میں سب سے آگے تھے، کیا تمہارا عسر اور اسباب کی قلت ان سے بھی کم تھی؟ ہرگز نہیں، پھر تم نے ہماری یاد کے لیے وقت کیوں نہ نکالا؟ معلوم ہوا تمہارا عذر لنگ ہے، تم سزا کے مستحق ہو۔

ان مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم عمل میں کوتاہی کے لیے کسی بھی عذر کو بطور حجت پیش نہیں کر سکو گے؛ اس دنیا میں ہر کسی عذر والے موجود ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی عبادت، فرماں برداری، اللہ کی یاد اور دین

کے کاموں میں سستی نہیں برتی؛ ساری مشغولیات، بیماریوں، غربتوں اور ملازمتوں اور ذیونیوں میں بھی اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کے لیے وقت نکال لیا ہے۔ پھر تم ان سے کم درجے کے اعذار کو اپنی کوتاہی کے لیے کیسے جھٹ بنا سکو گے؛ اس لیے یاد رکھو! دنیا کی ضرورت، جھمیلے، بیماری، دکھی، مشغولیت بھی چلتی رہتی ہے اور انہیں سب مصروفیات میں سے اگر انسان چاہے اور اللہ کے احسان کا استحضار کرے یا اس کی حاکمیت اور گرفت کو سامنے رکھے، تو وقت نکال لینا دشوار نہیں، بل کہ ایسے بہ ظاہر اعذار رکھنے والوں کا وقت نکال کر عبادت کرنا، اللہ کے یہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے دنیاوی کاموں میں برکت دے دی جاتی ہے۔ مصروف شخص کی عبادت کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے، ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے، لہذا ان کے اس کو دیکھ کر عمل کرنے پر اس کو ان کے عمل کا بھی سبب بننے کی وجہ سے ثواب ملے گا؛ اس طرح اس کا ثواب ڈبل ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے نولے گھاٹیسے بچ جائے گا، دل جمعی نصیب ہوگی، اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا، وہ بھی اس کی مستعدی سے سبق لے گی۔

حدیث (۱۰) مصیبت پر صبر کا بے حساب اجر

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُوضَعُ الْمِيزَانُ فَيُؤْتَى بِأَهْلِ الصَّلَاةِ فَيُؤْفَقُونَ أَجُورُهُمْ بِالْمِيزَانِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الصَّوْمِ فَيُؤْفَقُونَ أَجُورُهُمْ بِالْمِيزَانِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ لَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ وَلَا يَنْشُرُ لَهُمْ دِيْوَانٌ فَيُؤْفَقُونَ أَجُورُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ حَتَّى يَتَمَنَّى أَهْلُ الْعَافِيَةِ أَنْ لَوْ كَانُوا بِمَنْزِلَتِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ ثَوَابِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ. (منہاج ص ۳۲)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تو ترازو رکھی جائے گی، پھر نمازیوں کو بلایا جائے گا اور ان کو ترازو کے ذریعے تول کر پورا اجر دیا جائے گا۔

پھر اہل صوم لائے جائیں گے، وہ بھی ترازو کے ذریعے پورا بدلہ دیئے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ لائے جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی ہوں گی، ان کے لیے نہ تو ترازو لگائی جائے گی اور نہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بل کہ ان کو بلا حساب و کتاب پورا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اہل عافیت، اُن کا ثواب دیکھ کر تمنا کریں گے، کہ کاش ہم اُن جیسے ہوتے۔

تشریح: قیامت کا دن کیوں کہ انصاف کا دن ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے ہر عمل کا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ عباداتی ہو یا اخلاقی یا معاشرتی اور معاملاتی، پورا پورا بدلہ انصاف والی ترازو کے ذریعے تول کر دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہ کی جائے گی، نہ ڈنڈی ماری جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حشر کے میدان میں نمازیوں کو نماز کا، روزے داروں کو روزہ کا، بھر پور بدلہ، پورے انصاف کے ساتھ دیا جائے گا۔ اسی طرح اور دوسرے اعمال خیر کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی یا کمی نہیں کی جائے گی، نہ کسی عمل کے بدلے سے محروم رکھا جائے گا، بل کہ ہر عمل کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔

پھر وہ لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں تنگی برداشت کی، مظالم برداشت کئے، نا انصافیاں دیکھیں، بیمار یوں اور دہنی دباؤ کا شکار رہے، کبھی خوشی، کشادگی، فرحت اور صحت نصیب نہ ہوئی، مگر پھر بھی کبھی ان کی زبان پر شکوہ یا بے صبری اور خدا سے بے اعتمادی ظاہر نہ ہوئی، ہر وقت اللہ کی قضا پر راضی رہے، صبر و تحمل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیا۔

ان لوگوں کو لایا جائے گا ان کے اعمال تولنے کے لیے کوئی ترازو نہ لگائی جائے گی، نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، بل کہ ان کو اس صبر و رضا پر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ کہ وہ اپنے اللہ سے خوش ہو جائیں گے، اور اس بھر پور اجر کا شکر بجالائیں گے۔ ان کا دنیاوی مشقتوں پر جو انہوں نے دنیا میں صبر کے ساتھ جھیلیں تھیں، اتنا کثیر اجر اور اتنی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ خوشنودی کا فیصلہ سن کر وہ لوگ جو دنیا میں آسانیوں، مال و دولت اور خوش حال رہ کر گئے ہوں گے، وہ حسرت کریں گے، اور ان کو ان پر اتنا رشک ہوگا کہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں مصیبتوں میں رہے ہوتے، تو آج ان دائمی مسرتوں، نعمتوں اور اللہ کی خوشنودیوں سے سرفراز ہوتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں غریب، نادار، بیمار، مظلوم، اور بے سہارا لوگوں کے لیے بے پناہ تسلی ہے۔ نیز خوش حال اور مال داروں کو تنبیہ ہے کہ مفلوک الحال لوگوں کو حقیر نہ جانیں۔ قیامت میں وہ تم سے اچھے اور تمہارے لیے قابل رشک ہوں گے۔ نیز اپنی ان فانی خوشیوں پر غرور نہ کریں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

حدیث (۱۱) جنت میں لے جانے والے اعمال

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ مَرَّغُولًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا إِدْعَاءُ الْغَيْبِ لَكُنْهَذَتْ عَلَى خُمْسٍ نَفَرٌ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، الْفَقِيرُ صَاحِبُ الْإِعْيَالِ وَ الْمَرْأَةُ الرَّاضِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَصَدِّقَةُ بِمَهْرِهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ الرَّاضِي عَنْهُ أَبَوَاهُ وَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

حکمت منہات

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا: کہ اگر غیب کا دعویٰ کرنا لازم نہ آتا، تو میں پانچ شخصوں کو جنتی ہونے کی بشارت دے دیتا: ایک وہ فقیر جو صاحب اولاد ہو۔ دوسرے وہ عورت جس سے اس کا شوہر خوش ہو۔ تیسرے وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے۔ چوتھے وہ شخص جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوں۔ پانچویں گناہوں سے توبہ کرنے والا۔

تشریح: ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہونے کے نہ تو مدعی تھے، بل کہ اس دعوے کے شاہیے اور کسی بات سے اس پر کوئی استدلال نہ کر لے، اس سے بھی خائف رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفت صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے کہ نصوص میں صرف اللہ ہی کی ذات کو عالم الغیب کہا گیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی حالت یا اپنی نیکی خلوص محبت، اتباع شریعت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بولتا تھا کہ یہ لوگ ضرور اپنے اعمال اور حالات کے اعتبار سے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حتمی طور پر بطور دعویٰ کی بھی فرما سکتے تھے، لیکن ایک تو کوئی آپ کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ نیز جب تک صراحتاً وحی سے اطلاع نہ ملے، تب تک حتمی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن قصود شریعہ کی روشنی اور مزاج شرع کو سامنے رکھ کر، نیز عادتہ اللہ اور اس کی اپنے بندوں سے محبت و حسن معاملہ پر منجانب اللہ بشارتوں پر اعتماد کر کے، نبی کسی بات پر شہادت دے دیتا ہے، یا بطور بشارت کوئی بات کہتا ہے، جو بوجہ پیغمبر ہونے کے قابل اعتماد اور قابل یقین ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ غریب جو صاحب عیال ہو اور باوجود غربت کے اپنے اہل و عیال کی اپنی مقدور بھر عیال داری کرتا ہے، اس گراں باری پر کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتا، صبر و سکون کے ساتھ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس ادا اور اس صبر و قناعت پر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہ جنتی ہوگا، مجھے اللہ کی ذات سے پوری توقع ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عورت جس سے اس کا شوہر خوش ہو، اس لیے کہ عورتوں میں عموماً کچھ کج روی اور تند خوئی ہوتی ہے، جو اکثر شوہروں کے لیے اقتباس، ہدمزگی، کوفت اور ناخوشی کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی ان کی سستی، غفلت، بے توجہی، بچوں کے باب میں تربیت اور پرورش میں کوتاہی، صفائی ستھرائی میں کوتاہی، پکانے کھلانے میں بے ترتیبی، مہمان کی پذیرائی میں کمی، یا ساس خسر کو ایذا رسانی، یا ان کی خدمت میں فروگزاشت، یا شوہر سے زبان درازی و ترش روئی، یا عدم التفات، یا بد چلنی اور اخلاقی کمزوری، دین داری، پردہ، نماز، روزہ اور تلاوت سے غفلت، یا زیادہ مانگہ جانا، گھر کی اشیاء یا پیسے کا غلط استعمال یا اسراف، سنگار میں کوتاہی، یا جد سے زیادہ اس پر وقت اور پیسے کا ضیاع، نیز زیورات کی بڑھی ہوئی حرص، یہ سب اس قسم کی خصلتیں ہیں، جن کی وجہ سے عموماً شوہروں کو اپنی بیویوں سے شکوہ، ناراضگی یا کم از کم شکر رنجی اور رفاقتی شکوہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب اگر ان عمومی احوال میں کوئی بیوی اللہ کی بندی ایسی ہو، جو اپنے شوہر کی اتنی پسندیدہ ہو کہ شوہر کو اس

کی طرف سے کوئی ادنیٰ بھی شکایت نہ ہو، بل کہ وہ اس سے خوش و راضی ہو، اس کی ہر ادا اس کو بھاتی ہو، اس نے اس کو مکمل سکون بخشا ہو۔ نیز مزید براں اس عورت نے خوش دلی سے اپنا مہر بھی شوہر سے معاف کر دیا ہو، جس کی وجہ سے وہ اس قرض سے بھی فارغ البال ہو گیا ہو، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ مجھے یقین ہے، بل کہ اگر میں اس کے حق میں شہادت بھی دے دوں، تو دے سکتا ہوں، کہ ایسی عورت جنتی ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ شخص جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں! ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے فطری طور پر بعض ایسی باتیں یا کام کر بیٹھتے ہیں، یا ایسے کاموں کا مطالبہ کرتے ہیں، یا بیٹے کی بیوی کا شکوہ کرتے ہیں، یا بیٹے کی ساس یا سر کی دخل اندازی کی وجہ سے ایسے مطالبے کرتے، جن باتوں پر بیٹے کو اپنے حالات یا بیوی کی رعایت یا ساس سر کے ساتھ تعلقات اور تعاون کو برقرار رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے؛ اس کے باوجود کوئی بیٹا ایسا ہو، جو ماں باپ کو ادنیٰ شکایت پیدا نہ ہو، نہ ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہونے دے، ان کی جائز فرمائشوں کو وقت پر خوش دلی سے پورا کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ دونوں تنہائی میں نیز غیروں کے سامنے بھی بیٹے کی تعریف کرتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں شہادت دے سکتا ہوں، ایسا بیٹا انشاء اللہ جنت میں جائے گا۔

اسی طرح آپ نے فرمایا: جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہو۔ بہ حیثیت بشریت کون شخص ہے؟ جس سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا ہو۔ صغیرہ تو صغیرہ، انسان سے اکثر کبیرہ بھی شیطان سرزد کرا ہی دیتا ہے۔ کبھی خواہش نفس سے، کبھی مال کی حرص سے، کبھی بیوی بچوں کی خاطر، کبھی دوستوں کی خاطر، کبھی سماج کے دباؤں میں، کبھی غصے اور خوف میں بھی گناہ ہوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ فوراً اللہ کے سامنے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے، معافی کا طالب ہوتا ہے، شرمندہ ہو کر روٹا دھوتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو تیرے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کی نافرمانی کی، ان کو ناراض کیا، تو قیامت میں ان کو کیا منہ دکھائے گا اور ان سے کیا شفاعت اور بخشش کی امید رکھے گا! ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آئندہ ایسا کرنے سے باز رہنے کا عہد کر لے۔ اگر یہ گناہ

حقوق العباد سے متعلق ہے، تو صاحب حق کا حق ادا کر دے، اُس سے معافی مانگ لے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس کو خوش کر لے۔ ابھی وقت ہے مرنے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کے تدارک کا ابھی موقع ہے۔ بہر حال جس کو گناہ کے بعد یہ توفیق مل جائے اور وہ جلد توبہ کا عادی بن جائے، اس لیے کہ زندگی میں گناہ تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے؛ اچھی بات ہے کہ فوراً اس کے بعد توبہ کر لے، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو بشارت دے دوں، بل کہ شہادت دے دوں، کہ وہ جنت میں جائے گا۔

حدیث نمبر (۱۲) اچھی چیزوں کی ناقدری کا وبال

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتَّةُ أَشْيَاءَ هُنَّ غَرِيبَةٌ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ: الْمَسْجِدُ غَرِيبٌ فِيمَا بَيْنَ قَوْمٍ لَا يُصَلُّونَ فِيهِ، وَ الْمُصْحَفُ غَرِيبٌ فِي مَنْزِلِ قَوْمٍ لَا يَقْرَأُونَ فِيهِ، وَ الْقُرْآنُ غَرِيبٌ فِي جُوفِ الْفَاسِقِ، وَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الصَّالِحَةُ غَرِيبَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ظَالِمٍ سَيِّئِ الْخُلُقِ، وَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ غَرِيبٌ فِي يَدِ امْرَأَةٍ رَدِيَّةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ، وَ الْعَالِمُ غَرِيبٌ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَظْرَ الرَّحْمَةِ. (مسلمات) ص ۵۵

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ چھ چیزیں چھ مواقع پر اجنبی معلوم ہوتی ہیں: ایک وہ مسجد جو ایسی قوم میں واقع ہو جو اس میں نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے وہ قرآن ایسی قوم کے گھر میں ہو، جو اس کو نہیں پڑھتی۔ اسی طرح قرآن فاسق حافظ کے سینہ میں اجنبی ہے۔ چوتھے نیک مومنہ عورت، ظالم اور بد اخلاق آدمی کے قبضے میں اجنبی ہے۔ اور نیک

مومن مرد، کسی بد خلق عورت کے رفاقت میں اچھی ہے۔ اور ایک عالم، اس قوم کے درمیان اچھی ہے، جو اس کی بات نہ سنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ان سب کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیز، اچھے لوگوں کی جو قدر ہے، ان کی قدر نہ کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، کہ ایسی قیمتی، قابل نفع اور قابل نجات چیز۔ اسی طرح ایسے اعلیٰ اخلاق سے مزین اشخاص کے ہوتے ہوئے، ان سے نفع اٹھانا تو درکنار، ان سے اعراض اور ان کو تکلیف پہنچانا، اُن پر ظلم کرنا، کتنی بری بات ہے! ایسے لوگ اپنی ان ناقدریوں کی وجہ سے آخرت میں اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے۔ جیسے وہ دنیا میں ان چیزوں اور ان اشخاص سے منفعت نہ ہوئے، محروم رہے، اور ان اسباب رحمت کو اختیار نہیں کیا، اور نہ ان کی قدر کی، تو ایسے لوگ آخرت میں خدائی رحمت سے بھی محروم رہیں گے۔

مسجد خدا کا گھر تھا، وہ محلے اور بستی میں موجود تھی، مگر ان لوگوں نے اس کو آباد نہ کیا، اس کو ویران رکھا، مسجد کو انہوں نے اچھی سمجھا، اس کے ساتھ اچھی جیسا برتاؤ کیا، مسجد بغیر مصلیوں کے خالی اور اچھی پڑی رہی۔ ایسے ہی وہ قوم جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر وہ اس سے اجنبیت برتتے ہیں، وہ اس کو تلاوت کی جانے والی کتاب نہیں سمجھتے، کبھی اس کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ ایسے ہی وہ حفاظ، جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اس عظیم دولت سے اللہ نے ان کو نوازا رکھا تھا، مگر انہوں نے اس کو یاد نہ رکھا، اُس کی تلاوت چھوڑ دی، اس کو اچھی بنالیا، گویا حافظ ہی نہیں ہے، نہ رات کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ دن میں! کتنی بڑی محرومی کی بات ہے! اگر یہ حفاظ یہاں دنیا میں قرآن کے ساتھ اجنبیت برتیں گے، تو کل قیامت میں قرآن پاک اُن سے لاقلمی کا اظہار کر دے گا! پھر کتنی بڑی بے بسی کا عالم ہوگا، جو قرآن ان کے لیے حجت بنتا، اب وہ اُن کے خلاف حجت بن جائے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بد خلق اور ظالم شوہر کے نکاح میں صالحہ بیوی بھی اجنبیت کی زندگی گزارتی ہے، اس نیک اور صالح عورت کی شوہر کو قدر کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا، اُس کے برخلاف رات دن یہ ظالم اور بد خلق شوہر اس پر ظلم ڈھاتا اور اس کے حقوق سلب کر کے اس کی زندگی اجیرن بنائے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے

گھر اور گھر کا ماحول اور شوہر اس کے لیے ایک اجنبی اور غیر مانوس بنے رہتے ہیں، اور وہ جس نے مانوسیت اور محبت اور ولداری کی خاطر اس گھر کو اپنا یا تھا، اب زندگی کے ختم ہونے کی گھڑی گنتی رہتی ہے، تاکہ اس دکھ کی زندگی سے نجات ملے۔

اسی طرح ایک صالح اور دین دار شوہر بدخلق اور برے اخلاق والی بیوی کے ساتھ ایک غیر مانوس اور اجنبیت کی زندگی گزارتا ہے، کوئی سکون اور سکھ اور اپنائیت اس کو ایسی بیوی سے نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنی نرم دلی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کو برداشت کئے رہتا ہے، مگر بدخو عورت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس شوہر کی کوئی قدر نہیں کرتی، وہ بے چارہ گھٹ گھٹ کر اپنے دن پورے کرتا رہتا ہے۔

ایسے ہی وہ عالم بھی ایک اجنبی بننا رہتا ہے، جو ایسے سماج اور قوم میں رہتا ہو، جو اس کی کسی بھی فصاحت اور ہدایت کو سننے کی لیے تیار نہ ہوں، جب بھی وہ ان کی خیر خواہی اور اپنے فریضے "امر بالمعروف والنہی عن المنکر" کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرتے۔ ظاہر ہے، ایسی قوم اور ایسا معاشرہ جس عالم کو ملا ہو، وہ اس میں ایک نامانوس اور اجنبی ہی ہوگا، جس کا کوئی محرم راز اور شریک کار نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اکیلا ہی سمجھے گا۔

اس قسم کے تمام اجنبی ماحول میں زندگی گزارنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ان کے مخالف اور مقابل لوگوں کو سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا: کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نگاہ تک نہ ڈالیں گے، جس کے وہاں وہ بہت محتاج ہوں گے۔

حدیث (۱۳) جھوٹ کی نحوست

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (مشکوٰۃ: ص/۳۱۳)

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔

تشریح: جس طرح مادی چیزوں میں بدبو اور تعفن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ اس بدبو سے ناک بند کرتے یا اس جگہ سے بھاگتے ہیں، گندے اور بدبودار شخص کو ملامت کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا رہنے کی ہدایت کرتے ہیں؛ اسی طرح معنوی اور اخلاقی برائیوں میں بھی بدبو ہوتی ہے، چاہے ہمارے مادی اعضا اس کو محسوس نہ کر پائیں، لیکن لطیف اور غیر مرئی اور پاکیزہ مخلوق، اس کا احساس کرتی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی اور ایک گناہ کا بطور مثال تذکرہ فرمایا ہے، ورنہ تو ہر گناہ کے ارتکاب سے ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ پاکیزہ مخلوق یعنی فرشتے اس کی بدبو سے میلوں بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم اور پاکیزہ و لطیف مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی فرماں بردار اور وفادار و اطاعت شعار مخلوق ہے، ان کی ڈیوٹی انسان کی خدمت، ان کے تحفظ، راحت رسانی اور صحت رسانی؛ نیز انسان کے لیے ضروری اشیاء اور امور کی دیکھ بھال؛ نیز اعمال کے لکھنے وغیرہ میں لگی ہوئی ہے۔ بعض فرشتے تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور شیطانی حرکات سے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی ہمدرد اور راحت رساں و محافظین کو تکلیف پہنچانا، بڑی بداخلاقی ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں میں بدبو ہے، فرشتوں کو تو ادراک ہو جاتا ہے، انسانوں کو ادراک نہیں ہوتا، اگر ادراک ہونے لگے، تو

شرمندگی ہے۔ نیز دوسرے تو دوسرے، خود بھی انسان اپنے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے کھانے پینے سے محروم ہو جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے، یہ ان کا احسان ہے، ورنہ انسان رسوا ہو جاتا، اس لیے کہ ہر گناہ کی الگ قسم کی بدبو ہوتی، تو لوگ پہچان جاتے کہ یہ بدبو تو فلاں گناہ کی ہے۔ جو اللہ والے اور صاحب کشف ہیں، وہ گناہوں کی بدبو کا ادراک کر لیتے ہیں۔

حدیث (۱۴) قطع تعلق کا وبال

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (مسئلہ: ۴۱۹/۱)

ترجمہ: جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ انہوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رحم کا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: صلہ رحمی خونی رشتے کا اولین فریضہ ہے، اگر کوئی صلہ رحمی نہ کرے بل کہ قطع رحمی کا مرتکب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے زبردست وعید سنائی ہے، کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جاسکتا، قطع رحمی کی پاداش میں جنت میں داخلہ اس کے لیے ممنوع ہوگا؛ رحم قیامت میں استغاثہ کرے گا، کہ میرا حق دلاؤ اور مجھ پر ظلم کی سزا دو، اے اللہ آپ رحیم ہیں اور میں رحم ہوں، دونوں کا مادہ ایک ہے، میں آپ سے اپنے حق کی فریاد کرتا ہوں، آج فریاد سننے کا دن ہے، آج تو ضرور سنی جائے گی، اور آپ سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے، لہذا آپ میری داد دے دیجئے۔ ظاہر ہے اس فریاد کے ساتھ جنت میں بلا بدلہ اور سزا پائے، داخلہ کیسے ہوگا، اللہ کے یہاں تو انصاف ہے۔ اس وعید کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صلہ رحمی کرنے کی ترغیب اور نہ کرنے پر وعید سنائی ہے۔ خونی رشتہ کا خیال و لحاظ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی کی وجہ سے ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے اور ان کے لیے ہر قسم

کی دقت و مشقت برداشت کرتے ہیں، اور اسی رشتہ کی وجہ سے اولاد ماں باپ پر فدا رہتی ہے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے کام آتا اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شریعت نے بھی اسی خونی رشتہ پر ایک دوسرے کو میراث میں شریک کر کے درجہ بہ درجہ حصص مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن مال کی حد سے بڑی حرص مادہ پرستی اور برے ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر بسا اوقات انسان انتہائی قریبی رشتے داروں سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، مثل کہ ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، غیروں کو پکڑتا پھرتا ہے، اور اپنوں سے بھاگتا ہے، اور اس میں زیادہ تر دخل بیوی کو ہوتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ قیامت میں اس بری خصلت پر باز پرس ہوگی اور جنت سے محرومی کا اندیشہ ہے: اس لیے دنیا میں نفس و شیطان اور بیوی کے سکھانے، پڑھانے میں آکر قطع رحمی نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، ان سے معافی مانگ لو، جن کے حق میں زیادتی ہوئی ہے۔

حدیث (۱۵) ظلم و زیادتی کا انجام

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ^{ط ۳۲} شُكْرًا

ترجمہ: جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کیوں کہ انسان جیسی اشرف مخلوق کے بھی خالق اور مالک ہیں، اس لیے اس کو اپنی مخلوقات میں انسان سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور دوسری مخلوقات کو اس نے انسان ہی کی خدمت اور نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ خود انسان کے اشرف اور محبوب ہونے کی دلیل ہے۔ انسانوں میں بعض کمزور، بیمار، ناقص الاعضاء، مظلوم، نادار، بے سہارا، کم عقل، مفلوج اور قابل رحم ہوتے ہیں۔ اور بعض انسان طاقت ور، صحت مند، کامل الاعضاء، با اقتدار، مال دار، عقل مند، باز سوخ اور باہمت قوی ہوتے ہیں، جس کے نشے میں بسا اوقات وہ ظالم

ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با اقتدار، قوی، صحت مند، مال دار انسانوں کو کمزور، نادار انسان کے ساتھ رحم، شفقت اور تعاون کا معاملہ اور ان کی ہر قسمی مدد اور ان پر رحم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ وحیثیت عطا کی ہے، کہ تم مدد کرنے کے اہل ہو، تو اس انعام کے شکریہ میں تم کمزور انسانوں پر رحم و ترس کھاؤ، اور ان کی مدد کرو، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر ظلم مت کرو، اگر تم ان پر رحم نہیں کرو گے، تو وہ خدا جس نے تم کو قوی اور مال دار بنایا ہے، وہ تم پر رحم کرنا بند کر دے گا، جس کے نتیجے میں تمہاری ساری نعمت چھین جائے گی اور تم خود قابلِ رحم ہو جاؤ گے، اور کہیں وہ مظلوم اور نادار تمہاری طرح قوی اور مال دار بنادیا جائے؛ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر ترس کھاؤ اور اس کی مدد کرو، اور اس پر ظلم و زیادتی، اس کے حقوق دہانے سے اپنے آپ کو باز رکھو؛ اس طرح تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنے رہو گے اور نادار بھی تمہارا ممنون، احسان و خیر خواہ اور دعا گو بنارہے گا، جس سے تم کو امن و امان حاصل رہے گا، ورنہ اس کا بھی امکان ہے کہ سارے مظلوم جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں، یا ڈاکہ ڈال کر تمہارا مال چھین لیں اور تم بچھڑتے رہ جاؤ، چوں کہ تم کو یہ سزا اپنے کرتوتوں پر ملی ہوگی، تو اللہ بھی قطعاً رحم نہ کریں گے۔

حدیث (۱۶)

لوگوں کے ساتھ خیر خواہی علامت ایمان

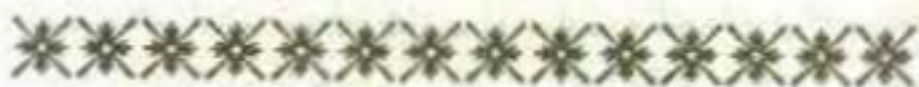
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

(مشکوٰۃ ص ۳۳۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

تشریح: کامل مومن اور پکا مسلمان، سچا بندہ وہ ہے، جو اگر اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے جھوٹ نہ بولے، کوئی اس کی غیبت نہ کرے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، لوگ اس کی عزت کریں، اس کو اہمیت دیں، اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس سے مشورہ کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اس کو چاہیے کہ یہ ہی سب باتیں اور برتاؤ وہ اپنے بھائی یعنی دوسرے آدمی کے لیے پسند کرے، یعنی ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا برتاؤ کرے جیسا کہ وہ دوسروں سے خود اپنے لیے چاہتا ہے، اگر ایسا ہی برتاؤ سماج میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگیں گے، تو ایک بہترین، مہذب اور پر امن سماج وجود میں آئے گا، اور امن قائم ہوگا: اسی سے پتہ چلے گا کہ سارے انسان بھائی بھائی اور ایک ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام اور حجۃ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و صدوق ہیں، یہ بات وہ بلا قسم کھائے بھی فرما دیتے، تو بھی وہ سب کے نزدیک قابل قبول ہوتی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی خاطر زور دینے اور ان کو اس خصلت کی اہمیت بتلانے کے لیے اور ایمان کے اعلیٰ اور کامل درجے کی علامت کے طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سچا، پکا اور کامل مومن بنے، تو اس کو اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے "یحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ" پر عمل کرنا ہوگا، ایسا کر کے جہاں وہ کامل مومن کہلائے گا، اور کمال ایمان کے ثواب اور مرضیات خداوندی کا خور و قرار پائے گا، وہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس خصلت سے دل میں ایک سرور، ایک اطمینان اور لوگوں کی طرف سے مقام محبوبیت پالے گا، جو اس کی دنیاوی زندگی کو بھی جنت بنادے گی۔

حدیث (۱۷) خیر خواہی پر اجر عظیم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأُرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَانِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّانِمِ لَا يَفْطِرُ. (مختلوفہ ص ۴۱۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیواؤں اور مسکین کے لیے جدوجہد کرنے والا یعنی ان کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ راوی فرماتے ہیں: میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی بلا تھکے رات بھر نماز پڑھتا ہے یا ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔

تشریح: مخلوق اللہ کا کتبہ ہے "الخلق عيال اللہ احب الناس من احسن المي عياله"۔ لہذا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی مدد کرے، ان کی فکر کرے، اپنی کمائی میں ان کا حصہ رکھے، وہ شخص اللہ کو بہت محبوب ہے۔ خصوصاً سماج کے وہ لوگ جو غریب و بے سہارا ہیں، جیسے بیوہ اور مسکین، ان لوگوں کی خبر گیری، مدد و کفالت تو اور زیادہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا محبوب صرف وہی بندہ نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں، یا رات بھر بلا کسی سستی کے مستعدی اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، یا دائمی روزہ رکھتا ہے، بل کہ وہ شخص بھی اسی طرح اللہ کا محبوب ہے، جو مساکین اور بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہو، ان کی ضروریات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی جدوجہد کرتا ہو، سماج کے بے سہارا، مفلوک الحال لوگ، اسی طرح معذورین، لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے لوگ، کسی مدد کے تحت محتاج ہیں، ان کی کفالت، دیکھ بھال، علاج اور تعلیم کی فکر بھی، نماز، روزہ و جہاد کے ثواب سے کم نہیں۔ اللہ کے یہاں نماز، روزے، جہاد کے اعمال کے بدلے کی طرح، ان اعمال پر بھی بھرپور بدلہ ملے گا۔ افسوس! لوگ انسانی خدمات کو وہ درجہ نہیں دیتے جو نماز، روزہ اور جہاد کو دیتے ہیں۔ اس لیے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت، فضیلت اور ثواب کو نماز، روزہ اور جہاد سے تشبیہ دے کر بیان کرنا پڑا، تاکہ سماج کے ان ضرورت مند، بے سہارا اور افتاد زدہ لوگوں کو مشقت اور ناداری سے بچایا جاسکے اور ان کو ضروریات زندگی مہیا کی جاسکیں۔

حدیث (۱۸) والدین کی نافرمانی کا انجام

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا حُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. (مشکوٰۃ: ص ۴۲۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام گناہوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، اللہ معاف نہیں کرتا، بل کہ اس کی سزا اللہ نافرمان اولاد کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔

تشریح: ماں باپ چوں کہ اولاد کے لیے سبب وجود ہیں؛ نیز اولاد ان سے خونی رشتہ رکھتی ہے، اس کی پرورش میں انہوں نے خون پسینہ بہایا ہوتا ہے، بڑے دکھ درد ان کی پرورش کے دوران جھیلے ہوتے ہیں، اس کا تقاضا ہے، کہ ان کی بے پناہ رعایت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی فرماں برداری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی تو زیارت بھی عبادت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک پر بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح ان کی نافرمانی، ان پر زیادتی، ان کی تکلیف دہی پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں، اولاد کو اپنی حیات ہی میں بھگتنی پڑے گی؛ یہ سزا آخرت تک اُدھار نہیں رکھی گئی، بل کہ دنیا ہی میں نقد دی جائے گی، تاکہ اولاد بھی دیکھ لے اور دوسرے سب لوگ بھی دیکھ لیں اور ان کو نافرمانی کا انجام معلوم ہو جائے۔

بعض گناہوں کی سزا آخرت میں دینا طے ہے، جیسے کفر، شرک۔ بعض گناہوں کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں دینا بھی طے ہے: ان گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی شرعی امور میں، جائز امور میں، واجب امور میں نافرمانی کرنا، ان کو اپنی نافرمانی، سخت کلامی یا بُرے برتاؤ سے تکلیف پہنچانا ہے، ان کے مقابلہ میں بیوی کو ترجیح دینا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آتی، جب تک وہ اپنی اولاد سے اس قسم کی نافرمانی اور تکلیف کا مزہ نہ چکھ لے۔

حدیث (۱۹) لڑکیوں کی پرورش پر اجر عظیم

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَصَمَّ أَصَابِعَهُ

شکوۃ ص ۲۱۱

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، ایسا شخص قیامت میں مجھ سے انگلیوں کے ملنے کی طرح قریب ہوگا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر دکھلایا۔

تشریح: یہ وہ زمانہ تھا جب لڑکیوں کو مخوس سمجھا جاتا تھا، بل کہ پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کے زندہ رہنے کو اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا، جب کہ اس کا اس کے سوا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ صغیر نازک کی اس مظلومیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غم کھایا اور لڑکیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تعلیم و تربیت پر اعلیٰ قسم کی بشارتیں سنائیں۔ فرمایا: ایسا شخص قیامت میں مجھ سے انتہائی قریب ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا! اس سے زیادہ کسی کے لیے خوشی اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو پیغمبر کا آخرت میں قرب نصیب ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صاحبزادیاں تھیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے حد محبت کی، ان کی اعلیٰ پرورش کی، ساری زندگی

ان کے ساتھ حسن سلوک اور عزت کا برتاؤ کیا، ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے جن لوگوں نے اپنی لڑکیوں پر ظلم کئے تھے اور ان کو زندہ درگور کیا تھا، جب ان واقعات کو اسلام کے بعد ان لوگوں نے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قساوت قلبی کے ان واقعات کو سن کر بے اختیار آبدیدہ ہو گئے، سننے کی تاب نہ لاسکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں اور لڑکوں میں کھلانے پلانے، پالنے پوسنے میں فرق کرنے کو بھی پسند نہیں کیا۔ افسوس! آج ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا بگاڑ لیا ہے اور ایسے حالات پیدا کر لیے ہیں کہ آج پھر لڑکی بوجھ سمجھی جانے لگی ہے، اور اب حالت حمل ہی میں لڑکیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ مشینوں سے جب حمل کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی کا حمل ہے، تو اسقاط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہاں اس درجہ عام ہو گئی ہے کہ بعض ملکوں میں عورتوں کی شرح مردوں سے کم ہو گئی ہے، جو خود مردوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔

حدیث نمبر (۲۰) پڑوسی کے حقوق

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مکتوۃ: ص/۳۳۲)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جاسکے گا، جس کے ظلم اور تکلیف دہی سے، اُس کا پڑوسی مامون نہ ہو۔

تشریح: انسان ”مدنی الطبع“ ہے، وہ سماج میں رہتا سہتا ہے، اس کے گھر کے آس پاس دوسرے لوگ آباد ہوتے ہیں، جو اس کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ پڑوسی کیوں کہ قریب رہتا ہے، اس کے ساتھ گھر قریب ہونے کی وجہ سے عموماً بعض باتوں میں نا موافقت کی وجہ سے ناچاتی ہو جاتی ہے؛ کبھی گھر کے بچوں کی وجہ سے بچوں کا جھگڑا، دو پڑوسیوں میں جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے؛ کبھی گھر کے کوڑا کرکٹ یا نالیوں کے پانی کے ٹکاس پر، جھگڑا ہو جاتا ہے؛

کبھی مزاجوں کی عدم موافقت کی وجہ سے، ترشی پیش آتی ہے؛ کبھی مال و دولت میں ایک دوسرے سے مسابقت میں، جلن حسد تک نہایت آجاتی ہے؛ کبھی بے پردگی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے؛ کبھی چوری کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں؛ کبھی عورتیں جھگڑے کی وجہ بنتی ہیں۔

یہ سب باتیں انسانی معاشرے میں، رات دن آپس میں خصوصاً پڑوسی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں۔ مخمبہ انسانوں کی نفسیات اور ان کے اخلاقی امراض سے واقف ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بڑے حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے جبرئیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق اتنی شدت اور کثرت سے بیان فرمائے کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں نہ شریک کر دیا جائے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی ہر قسمی رعایت اور دلدادگی کی ہدایات دیں کہ چاہے سالن میں شور بے کا اضافہ کرنا پڑے تو اضافہ کرو اور پڑوسی کو ضرر پہنچو، معمولی چیز بھی اس کو دینے میں نہ شرمناؤ، نہ اس کو کم سمجھو، اس پر بڑی بشارتیں سنائی ہیں، پڑوسی کو ستانے اور اس پر ظلم کرنے اور ہر وقت اس پر بلا وجہ دباؤ بنائے رکھنے اور اس کی خیر خواہی نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے برتاؤ پر شدید وعیدیں ذکر کیں۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو صرف دنیاوی برتاؤ تک محدود نہیں رکھا، بل کہ اس کو دینی اور شرعی ہدایات، اجر و ثواب اور اخروی درجات کی بلندی کا ذریعہ بتلایا۔

وَاللَّهُ أَكْبَرُ

حدیث (۲۱) یتیم کے ساتھ حسن سلوک

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَسَاءُ إِلَيْهِ. (مشکوٰۃ ج ۱/۲۲۳)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلم ساج میں سب سے بہتر وہ گھر ہے، جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ وہ گھر والے حسن سلوک کرتے ہوں۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بُرا گھر وہ ہے، جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں کہ خود بھی یتیمی کی زندگی گزاری تھی، اس لیے یتیموں کے باب میں بے پناہ ہدایات، اُن کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے مال کی حفاظت اور اس کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے اور جوانی کے بعد، جب کہ ان میں مال خرچ کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، ان کے مال کو، انہیں سپرد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔

نیز یتیم کی پرورش، اس کی نگہداشت پر بڑے اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس گھر میں شیطان نہیں گھس پاتا، جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس بیالے میں شیطان کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی، جس میں یتیم کو ساتھ کھلایا جاتا ہو۔ اُس زمانہ میں جنگیں پیش آتی تھیں، اس لیے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوتا تھا، اور عموماً لوگ یتیم کے ساتھ اپنی اولاد کے مقابلے میں دوسرے درجے کا برتاؤ کرتے اور اس کے مال کو جو اسے وراثت میں ملا ہوتا تھا، احتیاط سے خرچ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مال یتیم کے جوان ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، اور یتیم زندگی کے میدان میں خالی ہاتھ ہو جاتا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حالات کے پیش نظر، امت کو یتیمی کی پرورش،

ان کے ساتھ حسن سلوک پر بڑی بشارتیں ذکر فرمائیں اور اس پر سختی اور اس کے معاملہ میں لاپرواہی اور اس کی تعلیم و تادیب اور ہنر سکھانے پر دھیان نہ دینے پر سخت وعیدیں ذکر فرمائیں۔ قرآن نے فرمایا: ”وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ“ کہ یتیم کو نہ جھڑکو۔ اس کے ساتھ بُرا برتاؤ نہ کرو، تم کو اللہ نے یتامت سے محفوظ رکھا، اس کے صلہ میں ہر یتیم کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو۔

حدیث نمبر (۲۲)

دوسروں کی عیب پوشی کا ثواب

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْتَدَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (مستدرک/۳۳)

ترجمہ: عقبہ بن عامر سے روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی کا عیب دیکھے اور اس کو چھپائے، تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا۔

تشریح: بعض اچھی عادات، اچھے اخلاق، ثواب کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ و مقبول ہوتے ہیں کہ جن کا مقابلہ بڑے بڑے اعمال نہیں کر پاتے۔ اسی طرح بعض افعال معمولی نظر آتے ہیں، مگر ان کے ذریعے اللہ کے ایک بندہ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ بدنامی سے بچ جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، کہ اس کو اتنا بڑا ثواب عطا کرتے ہیں، گویا کہ اس نے زندہ درگور لڑکی کو حیات دے دی ہو۔ جیسے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ کوئی یہ رحم کا معاملہ کرے کہ اس کو اس ظلم سے بچالے، یہ عمل جیسے ہمدردی اور نیکی کے اعتبار سے عظیم ہے، اسی طرح کسی کی عیب پوشی اور اس کو بدنامی سے بچانے کا ثواب ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنے کسی بھائی کے عیب اور گناہ سے اس کو باخبر کرنا اور آئندہ اس سے بچنے کی ہدایت کرنا بطور خیر خواہی کے ناگزیر ہی ہو، تو اس کو تنہائی میں بلا کر مطلع کیا جاسکتا ہے، تاکہ اس کو سماج کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔

بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں اور ایسے افعال پر بشارتوں سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مخلوق کے ساتھ کتنی ہمدردی اور محبت تھی کہ ان کو ہر قسمی رسوائی اور بے عزتی سے بچانے کے لیے اُمت کو کیسی پیاری پیاری ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔

حدیث (۲۳) سخت دلی کا علاج

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ: اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَ اطْعِمِ الْمُسْكِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (مشکوٰۃ ص ۴۴۵)

ترجمہ: ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی اور درشتی کا شکوہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا علاج یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور غریب کو کھانا کھلایا کرو، دل کی قساوت ختم ہو جائے گی۔

تشریح: بعض لوگ طبعاً درشت خو، دل کے سخت، بے رحم اور خشک مزاج ہوتے ہیں؛ کسی کی پریشانی، دکھ درد کو دیکھ کر، ان کا دل پھیرتا نہیں ہے؛ یہ ایک برائی ہے، روحانی مرض ہے، خوئے بد ہے۔ انسان کو جیسے جسمانی خامیاں، نقائص اور امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی، معنوی، اخلاقی اور روحانی نقائص و امراض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ حکیم ہیں، انسانیت کے امراض کے بغض شناس ہیں۔ نیز انسانیت کے ہمدرد اور ان کے روحانی و اخلاقی امراض کے طبیب ہیں، اس لیے وہ اس کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں؛ چنانچہ قساوت قلبی کا علاج، آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بتلایا، اس لیے کہ یتیم کو دیکھتے ہی انسان کو اس کی بے چارگی، سہارے سے محرومی کا تصور ہوگا، تو دل میں رقت کے جذبات بیدار ہو جائیں گے، اور دل کی رقت ہی قساوت قلبی کے ازالہ کا سبب ہے۔ پھر انسان ہر دکھی اور کمزور پر رحم کھانے لگے گا اور اس کا دل پیسنے لگے گا۔

دوسرا علاج یہ بتلایا کہ غریب کو کھانا کھلایا کرو، تاکہ غریب اور بھوکے کو دیکھ کر دل نرم ہوگا، اور لوگوں کی تنگی سامنے آئے گی اور اپنے کو آسودہ و غیر محتاج پا کر دوسروں کو کھلانے کی صلاحیت کی نعمت پر شکر کے جذبات اور خدائی فضل کا استحضار ہوگا، تو دل میں نرمی، رقت، ہمدردی اور محبت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دل کی سختی اور قساوت ختم ہو جائے گی۔ انسان نے اپنی فطرتِ مسخ نہ کر لی ہو تو وہ دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کو راحت پہنچا کر، ان کو کھانا کھلا کر، ایسی فرحت، خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ماحول، مادہ پرستی، حرص و ہوس نے انسان کو، سخت دل اور دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر بھرنے اور اپنے لیے راحتیں جمع کرنے کا خوگر بنا دیا ہے، اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس کا استحضار ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے غم اور درد کو دیکھ کر کوئی ہمدردی اور رقت پیدا نہیں ہوتی۔

حدیث (۲۴)

مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کا ثواب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى طَبَّتْ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا .

(مشکوٰۃ ص/۳۲۶)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے، یا اس سے ملنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تو اور تیرا اپنے بھائی کے پاس آنا، مبارک اور باعثِ خوش خبری ہے، تو نے اپنے اس عمل سے جنت میں جگہ بنالی۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی دل داری، خبر گیری اور راحت رسانی، بے حد پسند ہے، ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اپنے بندوں کی خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، انسان مدنی الطبع ہے، اس کو آپس میں ملنا جلنا

ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، مہمی، خوشی میں شریک حال رہنا پسند ہے، اس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے؛ اس لیے زندگی کے ان آداب اور حسن معاشرت اور دل داریوں اور مصائب میں ایک دوسرے کے کام آنے، حراج پر سی کرنے، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اس سے ملنے پر بڑی بشارتیں ذکر کی گئی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کی ان اداؤں کو باعث خوش خبری اور مبارک گردانا گیا ہے، پھر یہ حسن معاملگی اور آداب معاشرت صرف مسلم تک ہی محدود نہیں، بل کہ ہر انسان، خواہ کوئی مذہب رکھتا ہو، بہ حیثیت انسان، سب کے ساتھ ان آداب و اخلاق کو برتا جانا ضروری قرار دیا گیا ہے، بل کہ دشمن اور درپے آزار لوگوں کے ساتھ بھی ان آداب و اخلاق کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہی ادا میں اور اخلاق، دشمن کو دوست بناتے اور دل جیتتے ہیں۔

آسائش دو گیتی تفسیر میں دو حرف است

باد و ستاں تلطیف ، باد شمتاں مدارا

بہ حیثیت انسان، انسان کے جو حقوق ہیں، ان کی ادائیگی لازمی ہے، مذہب اس میں مانع نہیں، بل کہ اس کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک داعی، مبلغ اور مصلح کے لیے تو یہ آداب و اخلاق، اس کے مشن کے لیے کامیابی کی ضمانت اور اصلاح کے راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ اور دور لوگوں کو قریب کرنے کا وسیلہ ہیں۔

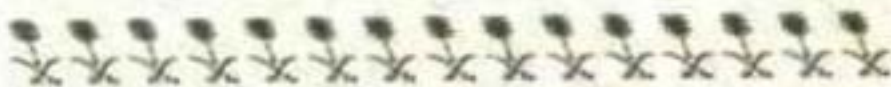
حدیث (۲۵) مسلمان کے ساتھ قطع تعلق پر وعید

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَذَا
وَ خَيْرٌ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ ص ۴۲۷)

ترجمہ: ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زائد، سلام و کلام بند

کرے۔ اور اس طرح سے ایک دوسرے سے برتاؤ کریں کہ جب دونوں کا آئنا سامنا ہو، تو یہ ایک طرف رخ کر کے چلتا بنے، دوسرا دوسری طرف رخ کر کے چلا جائے، آپس میں نہ تو ملاقات کریں اور نہ سلام و کلام کریں؛ خیریت دریافت کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور ان دونوں میں اچھا وہ شمار ہوگا، جو اس بند بول چال کو شروع کرتے ہوئے خود اس سے سلام کی ابتدا کرے۔

تشریح: معاشرے میں کبھی ایسے حالات آپس میں پیش آ جاتے ہیں کہ آپس کی ناچاقی یا ایک دوسرے کی زیادتی کی وجہ سے غصے کا ماحول قائم ہو جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے ترک کلام کی نوبت آ جاتی ہے؛ ظاہر ہے کہ اس قسم کی حالت کا زیادہ مدت باقی رہنا بے حد مضمر ہے۔ مگر انسانی غصے کی نفسیات کے تحت یہ بھی دشوار ہے، کہ دو شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے خفا ہو گئے ہوں، غصہ شدت پر ہو، ان کو اسی حال میں یہ کہا جائے کہ چلو فوراً آپس میں ملو، بات چیت کرو؛ ظاہر ہے کہ ان کا ماننا تو دور کی بات ہے، طیش میں آ کر اور خفا ہو جائیں گے، بل کہ تا صبح ہی سے لڑائی شروع کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی نفسیات سے واقف اور نباض ہیں، فرمایا: تین دن تک غصہ کا دباؤ رہتا ہے، اس لیے تین دن تک اس کو مجبور نہیں کیا، لیکن تین دن کے بعد کیوں کہ اتنے وقفے میں عموماً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فرمایا: اب اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ رکھو، بل کہ اب معافی تلافی کر لو اور پہلے ہی کی طرح میل جول شروع کر دو؛ اور اس میں سب سے بہتر وہ بھائی ہوگا، جو پہل کرے، مثلاً خود سے پہلے اس کو سلام کرے، کیوں کہ سلام کو بھی متوجہ کرنے اور محبت پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے؛ ظاہر ہے کہ دعا کے کلمات آدمی میں محبت اور خلوص کو بیدار کر دیتے ہیں اور شکر رنجی کو دور کر دیتے ہیں۔

حدیث (۲۶) بدگمانی سے بچنے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَ لَا تَحَسَّسُوا وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَبَاغُضُوا وَ لَا تَدَابُرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (مشکوٰۃ ص ۴۷۷)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ تم لوگ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں، غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے بھاد پر بھاد نہ لگاؤ، آپس میں دوسرے کو دیکھ کر نفرت سے پشت نہ پھیرو، اللہ کے بندے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

تشریح: لوگوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں خود سے یا کسی کے کہنے سے بدگمانی قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کو اپنا دشمن، بدخواہ و بداندیش سمجھ لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس سے برتاؤ شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگ دوسروں کی کمزوریوں کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ان کی جاسوسی کرتے یا جاسوسی کراتے ہیں، عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں۔

اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بعض دفعہ خریداری کے مواقع پر، چیزوں کو زیادہ قیمت پر لینے کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ قیمت دینے کی بولی لگاتے ہیں، حالاں کہ نیت خریدنے کی نہیں ہوتی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ خریدار قیمت بڑھاوے اور اس کو مہنگا لینا پڑے۔ بعض مرتبہ خود بائع، لوگوں کو ایسا کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی چیز کی قیمت زیادہ مل جائے۔

اس طرح آپس میں حسد، بغض کی بھی لوگوں میں عادت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ترقی پر جلتے اور اس کا زوال چاہتے ہیں۔ بعض لوگ دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتنی دوری بڑھا لیتے ہیں کہ آمتنا سامنا بھی گوارہ نہیں کرتے، دیکھتے ہی پشت پھیر کر کئی کاٹ جاتے ہیں، علیک سلیک کی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ ظاہر ہے انسانی معاشرہ میں یہ سب باتیں، انتہائی بری ہیں، اسلام جو حسن معاشرت اور آپس میں بھائی چارے، محبت اور یگانگت کی تعلیم دیتا ہے، وہ ان عادات و اخلاق کو کہاں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے اسلام کے پیغمبر نے شدت سے ان برائیوں سے روکا اور ان پر وعیدیں سنائی ہیں۔

حدیث (۲۷)

مؤمن کو تکلیف پہنچانے پر لسان رسول ﷺ سے لعنت

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرَبَهُ. (مشکوٰۃ ص ۴۲۸)

ترجمہ: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وہ شخص ملعون ہے، جو کسی مؤمن کو ستائے اور مکر و فریب سے اس کو مصیبت میں مبتلا کرے۔

تشریح: وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور رکھا جائے گا، یا دور رہے گا، اس پر اللہ کی نوازشات نہیں کی جائیں گی، جو کسی مسلم کو ستائے یا تکلیف دے۔ کسی بھی مخلوق کو ستانا گناہ ہے، چہ جائے کہ کوئی اشرف المخلوقات انسان کو اور انسانوں میں بھی اہل ایمان کو نقصان پہنچائے۔

مسلم کی قید تعلیمی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر ایک مسلمان کے معاملات، مسلمان ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں، زیادہ تر رہائش، برتاؤ، شادی، غمی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہی یہ روابط اور رشتہ رکھتا اور ہر نماز میں جمع ہوتا ہے مسلم کی قید ذکر کی گئی ہے بل کہ اگر یہ کہا جائے کہ تکوینی طور پر قدرت بعض کو خوش حال اور بعض کو تنگ حال اس لیے

رہتی ہے، تاکہ خوشحال لوگوں کا تنگ حال کے ذریعے امتحان لے کہ وہ ان پریشان اور نادار لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ کتنا ایثار اور قربانی ان لوگوں کے لیے کر کے اپنی فراخی اور کشادہ دستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی تنگ دست، بیمار اور پریشان حال مظلوم اور مصیبت رسیدہ ہی نہ ہوتا، تو خوشحال اور مال دار اور طاقت ور لوگوں کا امتحان کس طرح ہوتا، ان کے امتحان کے لیے کچھ لوگوں کا کمزور رکھنا ضروری تھا۔ اسی طرح صبر کے امتحان کے لیے، کچھ لوگوں کا کمزور، مظلوم، تنگ دست رکھنا ضروری تھا، تاکہ نعمتوں کے سلب اور ضبط کر لینے پر یہ لوگ صبر کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔

درحقیقت یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں کسی کا کسی چیز میں امتحان ہو رہا ہے، کسی کا کسی دوسری بات میں، تاکہ تمام کو ان کے امتحانات میں پرکھا جائے، کوئی صبر کا پرچہ دیا گیا ہے، کوئی شکر کا، دیکھنا ہے کون اپنے پرچے کو کتنا اچھا لکھتا ہے۔

حدیث (۲۸) برائی کے بعد فوراً اچھائی کرنا

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. (مختلوة: ص/۳۳۲)

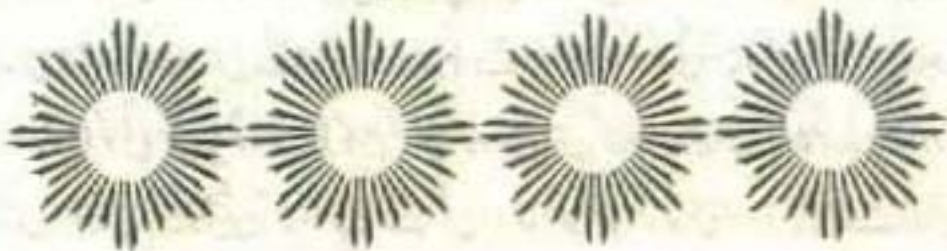
ترجمہ: ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں کہیں بھی ہو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے محاسبہ سے ڈرتے رہو اور اگر کوئی گناہ یا برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی یا ثواب کا کام کر لیا کرو، جو اس گناہ اور برائی کو مٹا دے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، آپ کے اس ارشاد کو احمد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: انسان کو برائیوں سے روکنے، خلاف شرع امور سے بچانے اور خدا رسول کے

احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی سے بچانے والی چیز تقویٰ ہے، یعنی خوف خدا، مواخذہ خداوندی کا احساس، ”ان بطش ربک لشدید“ کا استحضار، اللہ کے قہار و جبار ہونے کا تصور ہی انسان کو اندھیرے سے اجالے، تنہائی و جلوت اور خلوت میں اللہ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے۔

پھر بھی انسان بوجہ بشریت، بوجہ عجز و کمزوری، بوجہ نفس و شیطان کے ورغلائے، بوجہ سماج اور اولاد کے خوف یا دل داری اور بطور رواداری یا دباؤ اور لحاظ کے کچھ نہ کچھ تعدی اور نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اس کے ازالہ کی ترکیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے: کہ ہر نافرمانی کے بعد فرماں برداری، ہر گناہ کے بعد نیکی، ہر برائی کے بعد کوئی اچھا کام فوراً کر لیا کرو، انشاء اللہ وہ اچھائی اور نیکی اس برائی اور گناہ کو مٹا دے گی: ”ان الحسنات یذهبن السیئات“ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے، جیسے صابن میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا: کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اگر کسی سے خطا ہو جائے، تو معاف کر دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، تو اس کا حق دے دو، یا اس سے معافی چاہ لو، ہر ایک کے دکھ، درد میں کام آؤ، محبت اور حسن ظن سے کام لو، انصاف کا برتاؤ کرو، بڑوں کا ادب و لحاظ اور چھوٹوں سے شفقت اور پیار کا برتاؤ کرو۔

حدیث (۳۰) مرکز حسن اخلاق

وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ ،

(مشکوٰۃ: ج ۱/۳۳۲)

ترجمہ: مالک بن بلغہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل و تممیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ حسن اخلاق کے بھی خاتم ہیں، کہ آپ پر اعلیٰ اخلاق کا اتمام اور انتہا ہو چکی، اب دنیا میں اس سے اعلیٰ اخلاق کا معلم یا اعلیٰ اخلاق کا حامل مبعوث نہیں ہوگا، آپ پر اس کی انتہا ہو چکی، آپ اس کے خاتم ہیں، اب جس کو بھی کوئی اخلاقی ہدایت یا تعلیم یا اسوۂ حسنہ حاصل کرنا ہے، تو اس کو آپ ہی کی سیرت اور پاکیزہ زندگی میں ملے گا، آپ ہی آئیڈیل ہیں، آپ ہی نمونہ ہیں، آپ کی تعلیم، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق آخری ہیں، ان سے اعلیٰ اور افضل کا اب قیامت تک تصور نہیں کیا جاسکتا، اب قیامت تک پورے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق ہی اسوہ اور معیار ہیں، ایثار، ہمدردی، محبت، غنودہ رگزر، داد و دہش، جود و کرم کوئی ایسا خلق نہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکساں ہوں، جو خوبیاں دوسروں میں انفرادی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

لیس علی اللہ بمستکر

ان یجمع العالم فی واحد

حدیث (۳۱) ظاہر و باطن کو عمدہ کرنے کی دعا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي. (مشکوٰۃ: ص/۳۳۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: کہ اے اللہ! آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، پس آپ میری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے۔

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ قرآن کی خبر کے مطابق، خلق عظیم کے حامل تھے۔ اس کے باوجود کیوں کہ بندے کو اپنی عہدیت کے اظہار میں لگا رہنا چاہیے، یہی اس کا سب سے بڑا کمال ہے؛ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حسن خلق کی دولت سے مالا مال ہونے کے، مزید حسن خلق کی دعا فرماتے رہتے تھے: جیسے باوجود ”اوتیت علم الاولین و الآخون“ کے ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ کی دعا کے لیے حکم دیا گیا، چنانچہ یہ دعا فرماتے رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ، علم، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت لامحدود ہوتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر درجے سے اوپر درجات موجود ہیں۔ نیز ”تخلّقوا باخلاق اللہ“ کہا گیا، یعنی اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کے اخلاق، کرم، عفو، حلم اور رحم وغیرہ صفات کا وافر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، پھر بھی آپ خلق حسن کی دعا فرمایا کرتے تھے، اس میں امت کے لیے تعلیم بھی مقصود تھی کہ اچھے اخلاق پیدا کریں اور اس کے لیے جس ضبط نفس اور صبر جمیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی کوشش جاری رکھیں۔ آدمی کا شریف خاندان میں پیدا ہونا، مال دار ہونا، کسی منصب پر فائز ہونا، اس کے جسم اور اعضا کا موزوں اور خوبصورت ہونا، اس کی شخصیت کے نکھار کے لیے کافی نہیں، اس کی شخصیت کی بلندی اور عند الناس اور عند اللہ مقبولیت کے لیے اس کے اخلاق اور اس کی عادات کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سے اپنے لیے حسن خلق کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کوتاہیوں پر معافی مانگنی چاہیے۔

حدیث (۳۲) غصہ کو پی جانا بہادری ہے اللہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (مشکوٰۃ ص ۴۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں بیٹھ دے، بل کہ پہلوان وہ ہے، جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اور اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ ہونے دے۔

تشریح: انسان اپنی جسمانی قوت تو کھاپی کر ورزش کر کے بڑھا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا قوی اور پہلوان ہو جاتا ہے کہ اچھے اچھے سو رماؤں اور پہلوانوں کو شکست دے دیتا ہے۔ مگر نفس پر کنٹرول مشکل ہوتا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا دشوار ہوتا ہے، جہاں کوئی خلاف طبع معاملہ پیش آیا، یا کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی، یا کوئی کمزور سے قصور ہو گیا، یا زیر دست یا ماتحت یا گھر کے افراد سے کوئی چوک ہو گئی، یا کسی ملازم سے غلطی اور بھول ہو گئی، تو آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، بلا بدلہ لیے یا بلا سزا دیے اس کو صبر نہیں آتا، بل کہ سزا دینے اور بدلہ لینے میں کبھی زیادتی اور تشدد تک سے گریز نہیں ہوتا؛ اچھے اچھے پڑھے لکھے اور سنجیدہ کہلانے والے لوگ بھی غصے کے وقت بے قابو ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ پھر اگر آدمی ذی اقتدار یا کسی منصب پر فائز ہو، تب تو غصے کے وقت اس کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے، وہ اپنے نفس کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے، بل کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بدلہ نہ لیا، تب تو مجھے صاحب اقتدار کون کہے گا۔

حالاں کہ بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا، اور بڑی نافرمانی یا بڑا نقصان ہونے پر جب آدمی معاف کر دیتا ہے، تو سامنے والے شخص اور دوسرے تمام ہی لوگوں پر اس کی اس وسیع النظری اور حلم پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت اور بڑائی گھر کر جاتی ہے۔ قصور وار شخص زندگی بھر کے لیے اس کا ممنون احسان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نافرمانی

اور نقصان کے موقع پر ضبط نفس مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچ لے، کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہوں، مجھ سے اس کی رات دن میں کتنی بڑی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور وہ مجھ کو سزا دینے اور بدلہ لینے میں، میرے مقابلے میں لاکھ گنا قوی ہے، تب بھی وہ مجھے ہر گھڑی معاف کر رہا ہے، تو مجھے بھی اپنے قصور وار کو معاف کرو دینا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے لگے اور معاف نہ کئے، تو حشر کے میدان میں میرا کیا حال ہوگا۔

ہمارے بڑوں کی بہت سی مثالیں بڑے بڑے قصور واروں کو معاف کرنے کی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، جن کو ہم بڑے فخر سے سناتے اور عزت پاتے ہیں، تو ہم کو اپنی عملی زندگی میں بھی مثال پیش کرنی چاہیے۔

حدیث (۳۳) تکبر کا انجام جہنم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رَدَائِي وَالْعُظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أُدْخِلْتُهُ النَّارَ (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑائی میری چادر ہے، بلندی میرا زیر جامہ ہے، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔

تشریح: بلندی، بڑائی، کبر و غرور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اس کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی کو زیر دیتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ان صفات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے فخر، کبر، غرور اور عظمت کا مدعی ہوتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حسی اور مجازی مثال سے سخت گستاخانہ فعل قرار دیا ہے، اور اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے، بل کہ دوزخ کی دہمید سنائی ہے۔

اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی چادر یا پا جامہ پکڑ کر کھینچے یا اتارے، تو اس کو بہت بڑی

گستاخی اور بڑے کی سخت ناراضگی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگر یہ گستاخی اللہ کی جناب میں کی جائے تو اس کی شاعت میں اور سخت شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی سخت مثال دے کر بندوں کو کبر و غرور، فخر و بڑائی اور اپنے کو بلند سمجھنے، جس کے نتیجے میں دوسروں کی حقارت، تنقیص، بے عزتی اور ان کو اپنے سامنے گرا ہوا سمجھنا لازم آتا ہے۔ جو اخلاقی طور پر بہت بڑی بُرائی سمجھی گئی ہے۔ اصل میں کبر و غرور ان صفات پر ہونا چاہیے جو صفات کسی کے پاس اپنی ذاتی ہوں کسی کی عطائی بخششی نہ ہوں؛ اللہ کی تمام صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں کسی کی عطائی نہیں ہیں، جب ذاتی ہیں تو اس کو اپنی ان صفت کے اظہار اور بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، برخلاف بندے کے، کہ اس کی کوئی صفات اس کی ذاتی اور خاندہ زاد نہیں ہے، اس کی ہر صفت خواہ علم و فضل ہو، یا ہنر و کمال ہو، یا حسن و جمال ہو، یا مال و دولت ہو، منصب و مقام ہو، شہرت و عزت ہو، یا خود اس کا وجود اور صحت و عافیت، یا جود و سخا ہو، خوش خلقی ہو، یا ہمدردی، نیک نامی ہو۔ غرض ہر صفت چھوٹی سے چھوٹی خوبی ہو یا بڑے سے بڑی، یہ خوبیاں اس کے اندر اپنی نہیں ہیں، اللہ کی عطا، اس کی بخشش، اُس کا فیض، اس کی صفات کا عکس، حتیٰ کہ خود بندے کا وجود بھی اور اس کی بقا بھی اسی کی عطا ہے۔ جب یہ بات ہے، تو دوسرے کی دی ہوئی چیز پر فخر و غرور، کبر و اتر اہٹ کیوں؟

حدیث (۳۴) قدرت کے باوجود لوگوں سے درگزر کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ؟ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَّرَ غَفَرَ

(مشکوٰۃ: ص/۳۳۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے میرے رب! تیرے بندوں میں سب سے قوی کون بندہ کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بندہ جو اپنے دشمن پر غالب

پا جانے، اور اس پر قادر ہونے کے بعد اس کو معاف کر دے۔

تشریح: جب کہ اس کو بدلہ لینے کا پورہ موقع اور قدرت حاصل ہوگئی ہو، پھر بھی معاف کر دے۔ یہ جوصلے، ہمت اور بڑے وسیع دل کی بات ہے، ورنہ تو دنیا میں قدرت پا جانے کے بعد اپنے مقابل کو اتنا ذلیل، رسوا اور ستایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں، سارے بدلے لے لیے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی معذرت، کوئی عاجزی، کوئی معافی، چاہے کتنی ہی ندامت اور دل کی گہرائی سے ہو، غصے اور انتقام کے غیض میں کچھ نہیں سنا جاتا۔ بعضے تو اپنے دشمن کا مشلہ تک کر ڈالتے ہیں، اس کے دل، گردے، جگر چبا جاتے ہیں، اس کو غصے میں جلا ڈالتے ہیں، تب بھی ان کے انتقام کی آگ نہیں بجھتی۔ حالاں کہ بلند حوصلگی اور بڑائی کی بات یہ تھی کہ قدرت پا جانے کے بعد معاف کر دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، پوری قدرت کے بعد، جب کہ وہ سب مشکلیں بندھے کھڑے تھے، ان کو معاف فرما دیا۔

اس طرح معاف کرنے سے دشمن اور ظالم پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، وہ سامنے والے کے اخلاق اور بڑائی کا قائل ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی اس کو اپنا محسن اور ایک شریف و وسیع الظرف انسان مانتا ہے، اور پھر کبھی دشمنی کی ہمت نہیں کرتا، بل کہ اپنے ساتھ اس حسن سلوک کو دیکھ کر اگر اس پر کسی نے کبھی ظلم و تشدد کیا ہو، اور وہ اس پر قدرت حاصل کرے، تو وہ بھی اس کو معاف کر دے گا: وہ اپنے مقابل کے برتاؤ سے سبق لے چکا ہوتا ہے۔

یہ کام ہے تو ہمت اور اولوالعزمی کا، مگر انسان کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہمت کر لے، تو معاف کرنے پر دل آمادہ ہو جاتا ہے، اور معاف کر کے پھر دل میں ایک خاص خوشی اور سرور محسوس کرتا ہے، اور اپنے اس عمل پر ثواب کی توقع رکھتا ہے۔

حدیث

(۳۵) مظلوم کی آہ سے بچنا

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْتَلُّ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ. (مظلوم: ص/۲۲۵)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حق دار کو اپنا حق وصول کرنے سے نہیں روکتا۔

تشریح: انسانی معاشرہ میں لوگ حرص، لالچ، مال کی محبت میں اس درجہ پر اتر آتے ہیں کہ مال کی تحصیل میں حرام و حلال کی تمیز بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ کسی کے بھی مال و جائداد اور روپے پیسے و اسباب پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، یا ان پر کسی کا حق ہوتا ہے، تو اس کو وقت پر نہیں دیتے، مال منول کرتے ہیں، یا دبا لیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں؛ یا کسی کو کمزور پا کر اس کو مارتے پیٹتے ہیں، یا رسوا کرتے ہیں، یا اس پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، جس سے اس کی کردار کشی ہوتی ہے، یا اس کے خلاف حکومت یا کسی قوی سے چغلی کھا کر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس کی روزی روٹی پر حملہ کرتے ہیں، یا اس کی اولاد کو یا بیوی کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مظلوم اور دبا ہوا بے یار و مددگار ہاتھ پھیلا کر اپنے اللہ سے اس کی شکایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور ظالم کو سزا دیتے ہیں اور مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہتے ہیں۔ اگر کسی مصلحت سے وہ حق دنیا میں نہ دلایا، تو آخرت میں دلانا تو ملے ہے، اس لیے کہ اگر نہ دنیا میں دلایا گیا اور نہ آخرت میں، تب تو پھر اللہ تعالیٰ منصف اور عادل کیسے کہلائیں گے، جب کہ عدل ان کی ایسی صفت ہے، جو کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہی تو آخرت اور اس کے فیصلے کی دلیل ہے، کہ بہت سے لوگ دنیا میں مظلوم مر جاتے ہیں، ان کو

یہاں انصاف نہیں مل پاتا، تو یقیناً ایک جگہ ایسی ہے، جہاں ان کو انصاف ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ کریں، اس کا حق نہ دلائیں، اور جب دنیا میں نہ ملا، تو یقیناً ایک ایسی جگہ ہے، جہاں اس کو ضرور انصاف ملے گا؛ اس کا حق ظالم کی نیکیاں لے کر یا مظلوم کی بدیاں ظالم پر ڈال کر انصاف دلایا جائے گا۔

بہر حال انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے ظالم بن کر نہ جائے، چاہے مظلوم بن کر چلا جائے، کہ وہاں بدلہ مل جائے گا۔ جب یہ بات ہے، تو انسان کو ظلم و تعدی اور ایذا رسانی سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں مظلوم نے زبانِ قال یا زبانِ حال سے اللہ کی جناب میں فریاد کر دی، تو پھر ظالم کی خیر نہیں، یا تو دنیا ہی میں یا پھر آخرت میں ظلم کی سزا یقینی ہے، اور اللہ کی سزا بے حد سخت ہوگی: ”لَا يَعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ“۔

حدیث (۳۶) برائیوں سے روکنے کا حکم

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . (مشکوٰۃ: ص/۳۳۶)

ترجمہ: ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں: کہ جو شخص کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کو طاقت سے روکے؛ اگر اس کی قدرت نہ ہو، تو زبان سے روکے؛ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو، کم از کم دل سے بُرا جانے، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔

تشریح: ایک مسلمان میں یہ حیثیت مسلمان اتنی ایمانی حمیت وغیرت ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے، شریعت کا خلاف لوگ برسرِ عام کر رہے ہوں، تو اگر اس کو اقتدار یا وجاہت یا کسی بھی اعتبار سے ایسی قدرت حاصل ہو کہ طاقت کے ذریعے اس کو روک سکے، تو

روکنا چاہیے۔ مثلاً بادشاہ، وزیر، مقامی حاکم، سرخیچ، گرام پنچایت کا منبر ہو، یا باپ ہو، دادا ہو، استاذ ہو، شیخ ہو، یہ لوگ زبردستی اپنا غصہ، ناراضگی یا مار کی دھمکی دے کر روک سکتے ہیں، کلمہ بانی کاٹ کی دھمکی بھی دے سکتے ہیں۔

لیکن اگر ایسی قدرت نہ ہو، تو پھر زبانی طور پر تنہائی میں بلا کر سمجھا کر روک دیں، یا بیانات میں بلا کسی تعین کے، اس بُرائی کی مذمت اور اس پر ذکر کردہ وعیدوں کو بیان کر دے۔ نیز اگر مضامین لکھ کر اس گناہ کی شہادت ظاہر کریں اور وعیدیں تحریر کریں، تو یہ بھی زبان سے روکنے میں شمار ہے، کہ چاہے منہ کی زبان ہو، یا قلم کی زبان، یہ دونوں زبانیں ہی ہیں۔ نیز اگر اس کی قدرت نہ ہو کہ اس گناہ کے مرتکب اتنی وجاہت اور اقتدار والے اور مضرت رساں ہیں، کہ ان کے سامنے زبان سے کہنا بھی دشوار ہے، لکھنا بھی مشکل ہے، تو کم از کم دل سے تو اس گناہ کو بُرا سمجھے، اس کو ہوتے دیکھ کر اس کا دل کڑھے، یہ اس کے ایمان کی غیرت، خدا دوستی کی علامت ہے، کہ ان کے حکم کی نافرمانی دیکھی نہ جائے، عزیمت تو یہ تھی کہ طاقت یا زبان سے روکتا، چاہیے اس کی سزا میں تکلیف ہی اٹھانی پڑتی، مگر یہ نہ کر سکے، تو رخصت کا درجہ ہے کہ دل سے تو بُرا جانے اور انتظار کرے، دعا کرے کہ جب ایسا وقت آجائے گا کہ زبان یا طاقت سے روک سکیں گے، تو ضرور روکیں گے۔

حدیث (۳۷) گناہ سے دلچسپی بھی گناہ

عَنِ الْعُرْبَاسِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَهَدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَ مَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهَدَهَا. (مشکوٰۃ: ص/۳۳۶)

ترجمہ: عرباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، تو جو شخص وہاں موجود ہو اور گناہ کو ناپسند کرتا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اور جو شخص وہاں موجود تو نہ ہو، مگر اس گناہ کو پسند کرتا ہو، تو گویا وہ وہاں موجود تھا۔

تشریح: کسی گناہ کو ہوتے دیکھ کر نکیر کرنا، اپنی مقدور بھرت کا اظہار کرنا، آدمی کو اس گناہ سے ایسا بری کر دیتا ہے گویا اس کی موجودگی میں وہ گناہ ہوا ہی نہیں، جس پر اس کی باز پرس ہو کہ روکا کیوں نہیں۔ اور جو شخص برائی کی جگہ موجود تو نہیں تھا، مگر اس برائی کو پسند کرتا ہے، خود بھی عادی ہے، یا یہ کہ اگر وہ یہاں موجود ہوتا، تو قطعاً نہ روکتا، بل کہ تائید کرتا، تو ایسا شخص باوجود اس کے کہ وہ وہاں موجود نہ تھا، مگر اس کو موجود سمجھا جائے گا، اور اس گناہ پر نکیر نہ کرنے کی وجہ سے مجرم سمجھا جائے گا۔

اسلامی حمیت و غیرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہ کرے، بل کہ جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، یا جو لوگ نافرمانی کر رہے ہوں، ان سے فوراً بے زاری اور نفرت کا اظہار کرے، اور اپنی مقدور بھر روکنے کی کوشش کرے، طاقت سے یا زبان سے یا پھر دل سے برا سمجھے، اور وہاں سے چلا جائے، اگر وہ ایسا کرتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا یہ نافرمانی اس کے سامنے ہوئی ہی نہیں۔ اور اگر وہ وہاں موجود نہ تھا، مگر اس برائی کو اور نافرمانی کو برا بھی نہیں سمجھتا، بل کہ اس سے خوش ہے، اور اگر وہ وہاں موجود ہوتا، تو قطعاً نہ روکتا، تو ایسا شخص اس برائی میں شریک اور موجود گنا جائے گا، اور اس پر بھی وہی گناہ ہوگا، جو مرتکبین پر ہوگا۔

حدیث (۳۸) دنیا مومن کیلئے قید خانہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مشکوٰۃ: ص/۳۳۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

تشریح: (۱) یعنی مومن کے لیے جو اعلیٰ قسم کی بے مثال نعمتیں جنت میں مہیا کی گئی ہیں، ان کے مقابلے میں مومن کو دنیا میں کتنی ہی اعلیٰ نعمتیں میسر ہو جائیں، تب بھی جنت اور اس کی راحتوں، وسعتوں، مسرتوں اور آزادیوں کے مقابلے میں، دنیا اپنی تمام تر نعمتوں اور خوش حالیوں کے باوجود، یہ قید خانہ اور محدودیت لیے ہوئے ہے؛ اس کی نعمتیں فانی، ناقص، کسی نہ کسی درجہ میں با مضرت اور ہر وقت خطرے میں زوال پذیر، چوری ڈاکہ کی زد میں، حسد و جلن کی آماج گاہ، بیماری اور بڑھاپے میں بے مزہ اور فانی ہوتی ہیں؛ جب کہ جنت کی نعمتیں، راحتیں، وسعتیں، مسرتیں دائمی، کامل، کبھی نہ ختم ہونے والی، لا زوال اور نہ چھین جانے کا خطرہ، نہ کسی کے حسد و جلن کا خطرہ، بل کہ ہر وقت ان میں اضافہ اور تنوع، راحت ہی راحت بہشت آں جا کہ آزارے نہ باشد

کے را با کے کارے نہ باشد

جنت کی ان راحتوں کے تصور کے مقابلے میں یقیناً دنیا مومن کے لیے ایک بندش، ایک قید خانہ ہے۔

اسی طرح ایک کافر کو دوزخ میں جو کالیف، عذاب، بے عزتی، تحقیر، جھڑکی، ذلت، خون پیپ کی غذا، انتہائی گرم پانی، کانٹوں دار زقوم کی نا ہضم ہونے والی غذا میں اور اس پر انتہائی درجے کی مار پیٹ، سر پر گرم کھولتا پانی اور گرزوں سے کوٹا جانا، سخت ترین آگ، انتہائی

گہرے آگ کے کنوؤں میں ڈالا جانا، بڑے بڑے سانپ پکھوؤں کا کاٹنا وڈسنا، یہ سب جہنمی سزائیں جو ایک کافر کو آخرت میں اس کے کفر کی وجہ سے مقدر ہیں، یقیناً ان کے مقابلے میں کافر دنیا میں چاہے کتنے ہی ڈکھ، درد، تنگی، مصیبت میں ہو، چاہے یہاں کتنا ہی ذلیل و خوار اور پریشان ہو، تب بھی جہنم کے مقابلے میں وہ ان تمام آلام و مصائب کے باوجود دنیا میں آرام میں ہے۔ اگر جہنم کا تصور کرے، تو بھی دنیا سے جانا نہ چاہے گا، وہ ان دکھوں بھری دنیا ہی کی زندگی کو اپنے لیے جنت سمجھے گا۔

دنیا میں مومن کی زندگی، شرعی حدود اور پابندیوں کی وجہ سے، غیر آزادانہ پابند زندگی ہے، اس لیے ان پابندیوں کی وجہ سے دنیا اس کے حق میں جیل خانہ کہا گیا ہے، جیسے جیل خانہ میں قیدی آزاد نہیں ہوتا، جو چاہے نہیں کر سکتا، اس کو جیل خانہ کے ناظم فیمل کے مطابق ہی رہنا سہنا پڑتا ہے؛ یہ خلاف کافر کے کہ اس نے کسی شرعی پابندی کو قبول ہی نہیں کیا ہے، لہذا وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو حلال و حرام کی کوئی پروا نہیں رہتی، پوری طرح آزاد ہوتا ہے، وہ کسی پابندی کا قائل ہی نہیں، ہر فعل میں آزاد، جو چاہے کرے؛ لہذا دنیا کی یہ آزادانہ زندگی اس کے حق میں جنت ہی ہے۔

حدیث (۳۹) اصل غنا نفس کا غنا

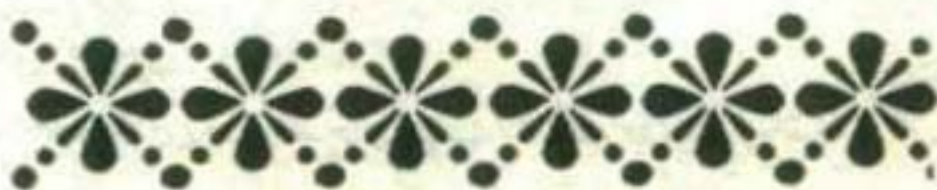
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. (مختصر/۳۳۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مال داری، مال و سامان کی کثرت کا نام نہیں، مال داری تو دل کی مال داری ہے۔

تشریح: یعنی مال و اسباب، اور اسباب راحت و عیش سے حقیقی مال داری اور وسعت حاصل نہیں ہوتی، چاہے لوگ اس کو مال داری اور آسودگی سمجھتے رہیں، حقیقی آسودگی تو قلب کی

آسودگی ہے، قلب کی کشادگی اور فراخی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو انتہائی آسودہ، مطمئن اور راحت و چین میں محسوس کرتا ہے، اس میں قناعت آ جاتی ہے، وہ تھوڑے کو بھی بہت سمجھتا ہے، اس کو باوجود مال و اسباب کی کمی کے، وقت محسوس نہیں ہوتی، اس کا دل قلیل پر بھی اتنا مطمئن رہتا ہے، جتنا کہ لوگ کثیر پر مطمئن نہیں رہتے، وہ دل کی اس آسودگی کی وجہ سے اپنے پاس جو ہوتا ہے، اس میں سے پوری بشارت کے ساتھ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسروں پر خرچ کر کے دلی مسرت حاصل کرتا ہے؛ قلبی غنا اور آسودگی کی وجہ سے وہ انتہائی خیر و برکت دیکھتا ہے، تھوڑے میں بہت کا احساس کرتا ہے۔

دل کا غنا اور آسودگی ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا اندرونی حال ہے، ایک ایسی غیر شعوری مسرت ہے، جو انسان کے پورے وجود کو، اس کی ساری زندگی کو اور زندگی کے ہر عمل میں، بشارت اور نشاط گھول دیتی ہے؛ وہ غربت اور مال کی کمی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو آسودہ اور خوش حال محسوس کرتا ہے، بے چینی اس کے پاس تک نہیں پہنچ سکتی، دل کی آسودگی اور غنا ایک دائمی اور استمراری اور پائیدار وصف ہے، جب کہ ظاہری مال و اسباب کی زیادتی، وقتی اور ہنگامی سکون فراہم کرتی ہے، جہاں مال کم ہو اور اسباب راحت میں کمی آئی، وہیں بے چینی، فکر، خوف، اور اب کیا ہوگا کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں، اور سارا چین، بے چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا مال و اسباب کی کثرت، دائمی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔

حدیث (۴۰) ہمیشہ ساتھ رہنے والے اعمال

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَ وَاحِدٍ. يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ ص/۴۴۰)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ ہر میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں: جس میں سے دو قبر کے پاس جا کر لوٹ جاتی ہیں، وہ مال اور اولاد ہے، اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ چنانچہ میت کا مال اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں اور میت کے دفن کے بعد واپس چلے آتے ہیں۔ عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں انسان کے ساتھ مال، اولاد اور اس کے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں: مرنے کے بعد مال اور اولاد دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، قبر اور آخرت میں اس کے ساتھ اس کے اچھے یا برے اعمال جاتے ہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوتے۔ وہ ایسے ساتھی ہیں، جو اس کا فیصلہ ہونے تک موجود رہتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں، تو جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر اعمال برے ہیں، تو دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا آخرت کی کامیابی اور جنت کے حصول کے لیے اچھے اعمال ذریعہ ہیں،

اور جہنم کے دخول کا بُرے اعمال سبب ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی

یہ خاک کی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ تاری ہے

لہذا انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا رہے، ہر عمل خیر میں سبقت کرے، انشاء اللہ اعمال خیر ہی اس کو اس وقت کام آئیں گے، جس وقت اولاد، مال و دولت، عزت و جاہ

سب ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوں کہ انسانی امراض کے قیاض ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مال و دولت، اہل و عیال میں غیر معمولی مشغولیت اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی محبت و فکر میں ہر وقت سرگردانی، انسان کو عموماً فکرِ آخرت اور اعمالِ خیر سے باز رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فرائض کے ترک اور محرمات کے ارتکاب تک سے پرہیز نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ مال و دولت، بیوی بچے، سب یہاں رہ جاتے ہیں، اور وہ بلا اعمالِ خیر، خالی ہاتھ آخرت میں پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارشاد کے ذریعہ انسان کو احساسِ دلا رہے ہیں، کہ جب مال و اولاد ساتھ جانے والے نہیں، تو تم تیسری چیز کی فکر کرو اور اس سے دلچسپی بڑھاؤ جو آخرت میں ساتھ جائے اور نجات و خوشنودی رب اور حصولِ جنت کا سبب بنے اور وہ اعمالِ حسنہ ہیں۔ اور اعمالِ حسنہ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں وہیں اسلامی اخلاق، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی معاملات اور اسلامی عقائد، اسلامی طہارات بھی ہیں۔ زندگی کے ہر باب اور ہر موڑ پر شرعی ہدایات سے رہبری و تہذیبِ اخلاق، تدبیرِ منزل اور سیاستِ مَدَن، تینوں شعبوں میں شرعی قوانین کی پیروی ہی درحقیقت انسان کو خدا تعالیٰ کا مطلوب انسان بناتی ہے اور یہی اس کے لیے آخرت کا سرمایہ، نجات کا ضامن اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

